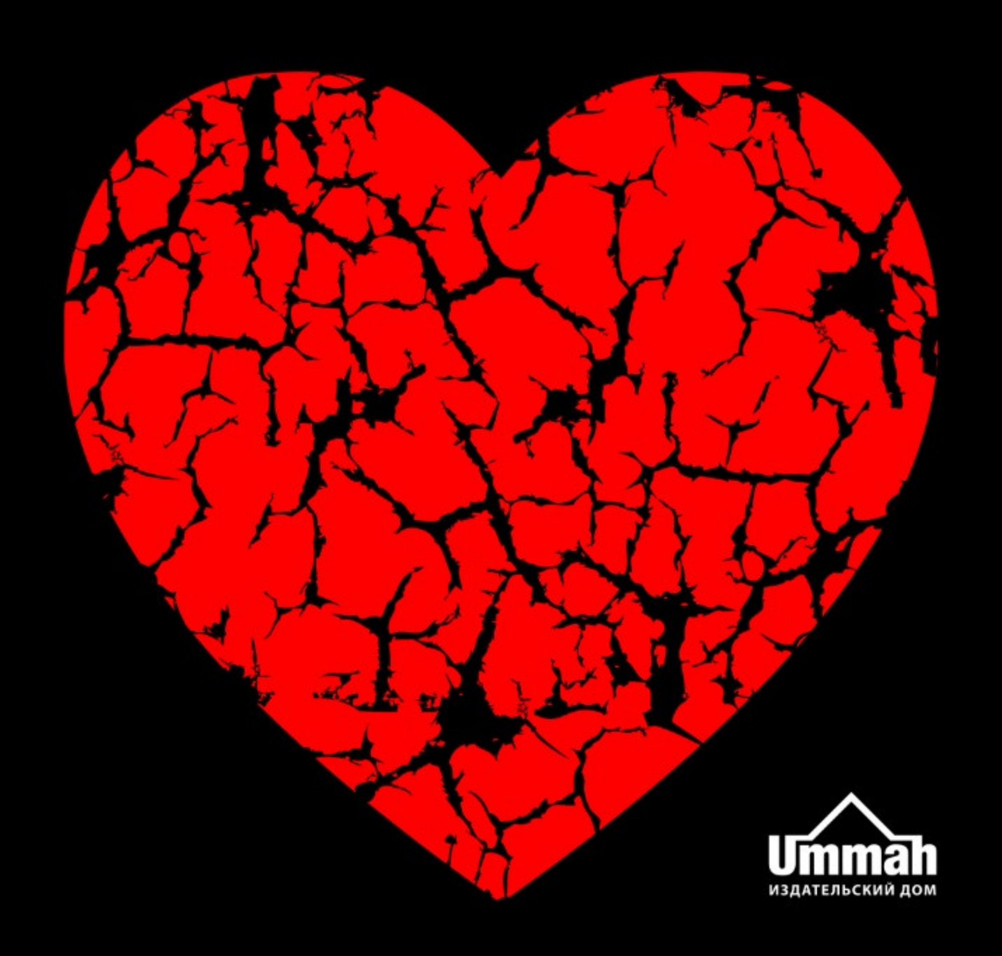
Мухаммад Салих аль-Мунаджид

НЕДУГИ СЕРДЦА

Мухаммад Салих аль-Мунаджид

НЕДУГИ СЕРДЦА

Москва | Умма | 2013

www.musulmanin.com

УДК 28-42
ББК 86.38
М90

Перевела
Карима (Екатерина) Сорокоумова

аль-Мунаджид, Мухаммад Салих
М90 Недуги сердца / Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. — М. : Умма, 2013. — 368 с.
ISBN 978-5-94824-196-8

Вашему вниманию предлагается замечательная книга авторитетного мусульманского учёного Мухаммада Салиха аль-Мунаджида, посвящённая недугам сердца.

Тема книги — очень важная для любого верующего, и сегодня она не менее актуальна, чем в первые века существования ислама. Как ранние, так и поздние мусульманские учёные уделяли немало внимания сердцу и постигающим его недугам, оставив нам много ценных трудов в этой области. Ознакомление с недугами, которые могут поразить сердце верующего, помогает нам быть бдительными и остерегаться их. Помимо описания этих недугов и повествования о том, что способствует их появлению, автор книги предлагает вниманию читателя действенные методы их лечения и даёт советы, как уберечься от них.

В основу данного труда положены коранические аяты, хадисы Пророка ﷺ и высказывания известных мусульманских учёных, таких как Ибн аль-Каййим, Ибн аль-Джаузи, Ибн Раджаб и другие.

Книга адресуется широкому кругу читателей — не только мусульманам, но и всем, интересующимся нравственным здоровьем.

УДК 28-42
ББК 86.38

ISBN 978-5-94824-196-8

В данной книге традиционные исламские формулы благопожелания передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

ﷺ да благословит его Аллах и приветствует — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
салля Ллаху ʻалейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада ﷺ);

﵇ мир ему — عَلَيْهِ السَّلَامُ
ʻалейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

﵁ да будет доволен им Аллах — رَضِي اَللهُ عَنْهُ
рады Аллаху ʻанху
(после упоминания сподвижников Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах им и его отцом — رَضِي اَللهُ عَنْهُما
рады Аллаху ʻанхума
(после упоминания сподвижника, отец которого был сподвижником);

﵂ да будет доволен ею Аллах — رَضِي اَللهُ عَنْهَا
рады Аллаху ʻанха
(после упоминания сподвижниц Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах ею и её отцом — رَضِي اَللهُ عَنْهُما
рады Аллаху ʻанхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был сподвижником).

Глава первая. Роскошество

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Роскошество[1] — трудноизлечимый и губительный недуг. Распространяясь среди членов общины, оно лишает её решимости и приносит взамен медлительность, косность, лень, неподвижность. Оно привязывает общину к миру этому и внушает ей любовь к нему. Если роскошество овладевает человеком настолько, что становится его неотъемлемым свойством, то это явный показатель слабости данного человека и признак беспомощности и неспособности организовать собственную жизнь. Привычка к роскоши свидетельствует о том, что человек предпочёл мирские удовольствия труду и усердию.

Учитывая опасность этой болезни и огромный вред, который она причиняет, мы должны взяться за её лечение.

Что же такое на самом деле роскошество? Какое зло оно может принести? И что нам делать с нашими обществами,

---

[1] Это русское слово сегодня редко встречается в речи и потому, как представляется, требует пояснения. Согласно Малому академическому словарю русского языка, роскошество — это пристрастие к роскоши, к изысканности в чём-либо.

в которых активно распространяется этот недуг? В этой книге мы ответим на эти вопросы.

Одновременно воспользуюсь возможностью поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого произведения, и обратиться к Аллаху с доброй мольбой за них.

О Аллах, направь стопы наши и сделай благими наши намерения и наши дела, и помоги нам вершить благое и следовать прямым путём!

Роскошество как термин

Роскошество (*тарф* — ترف) — это утопание в благах. Это слово и однокоренные слова встречаются в Коране.

وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

…которых Мы *щедро одарили благами* в мирской жизни.
Сура 23 «Верующие», аят 33

وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ
وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

А несправедливые последовали за тем, чем были *щедро наделены*, и стали грешниками.
Сура 11 «Худ», аят 116

وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

…и вернитесь туда, где вам было позволено *вести роскошную жизнь*.
Сура 21 «Пророки», аят 13

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ

А когда Мы подвергнем наказанию *изнеженных роскошью* среди них…
Сура 23 «Верующие», аят 64

Это роскошествующие описываются в словах Всевышнего: **«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами»** (сура 89 «Заря», аят 15).

Специальное значение

Роскошество — это выход за рамки умеренности в пользовании мирскими благами и утопание в роскоши.

Таким образом, роскошествующие люди — это люди, погрязшие в мирских благах, привыкшие к роскоши, стремящиеся к умножению удовольствий и развлечений и старающиеся достигнуть предельной роскоши в том, что касается пищи, питья, жилища, средства передвижения и так далее.

Порицание роскошества в Коране

Всевышний Аллах порицает роскошь и роскошество в нескольких аятах Своей Книги. Приведём примеры.

1. Роскошество относится к свойствам несправедливых и неверующих. Всевышний Аллах сказал, описывая неверующих: **«А несправедливые последовали за тем, чем были щедро наделены, и стали грешниками»** (сура 11 «Худ», аят 116).

Ибн Джарир (да помилует его Аллах) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах сообщил, что притеснившие самих себя и не уверовавшие в Аллаха члены общин, живших ранее, последовали за мирскими благами, которые были дарованы им, и возгордились. Они отказались исполнять веления Аллаха и стали превозноситься и отвращать других людей от Его пути… В языке арабов *мутриф* — это человек, привыкший к роскоши, вскормлённый благами и удовольствиями» [Табари].

2. Роскошество — причина наказания в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: **«После них пришли потомки,**

которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Они понесут наказание» (сура 19 «Марьям», аят 59).

Ка‘б аль-Ахбар сказал: «Клянусь Аллахом, я обнаруживаю признаки лицемеров в Книге Аллаха: распивающие вино, оставляющие молитву, играющие в нарды, просыпающие вечернюю и утреннюю молитвы, предающиеся чревоугодию и пропускающие пятничные молитвы». Сказав это, он прочитал аят: **«После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Они понесут наказание»**.

3. Роскошество — причина гибели в этом мире. Всевышний Аллах сказал: **«Сколько Мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы! Когда они чувствовали Наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь, и в свои жилища, быть может, вас призовут к ответу»** (сура 21 «Пророки», аяты 11–13).

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал: «**“Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь”**. Это насмешка над ними. Им как будто было сказано: не бегите от постигающего вас наказания, а вернитесь к роскоши, веселью, сытой жизни и добротным жилищам» [Ибн Касир. Тафсир].

4. Роскошество одних может стать причиной гибели других. Изнеженные роскошью люди могут причинить вред не только себе, но и другим, став причиной их гибели. Всевышний Аллах сказал: **«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям** [покориться Аллаху]**. Когда же они предавались нечестию, то относительно** [этого селения] **сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 16).

Наверное, вы замечали это в жизни окружающих вас людей: изнеженные, утопающие в роскоши люди вредят не только себе, но и другим, и так происходит всегда. Своим образом жизни они заставляют других людей стремиться обрести то, чем они владеют, и стараться подражать им.

5. Роскошество — причина отказа от совершения благих дел. Всевышний Аллах сказал об роскошествующих людях, которые не смогли отправиться в поход из-за сильного зноя, поскольку привыкли пребывать в прохладной тени: «**Оставшиеся позади** [не принявшие участие в походе на Табук] **радовались тому, что они остались позади Посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили: “Не отправляйтесь в поход в такую жару”. Скажи: “Огонь Геенны ещё жарче!” Если бы они только понимали!**» (сура 9 «Покаяние», аят 81).

Испугавшись трудностей и жары, они предпочли краткий земной отдых совершенному вечному блаженству и испугались жара, которого можно было избежать, передвигаясь ранним утром и после спада полуденного зноя, не боясь при этом жара, который невозможно даже представить, — Адского пламени.

6. Роскошество — причина недовольства предопределением Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «**Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: “Господь мой почтил меня!” Когда же Он испытывает его, ограничивая его удел, тот говорит: “Господь мой унизил меня!”**» (сура 89 «Заря», аяты 15–16).

Таково поведение роскошествующего. Когда Аллах даёт ему щедрый удел и многочисленные блага, он говорит: «Мой Господь почтил меня, потому что Он любит меня». А когда Аллах испытывает его разными способами, посылая ему нечто неприятное для него, он начинает роптать и возмущаться и не проявляет терпения в отношении того, что постигло его. И всё это по причине привычки к роскоши. Живи этот человек простой и скромной жизнью, он воспринял бы эти испытания с терпением и довольством и восхвалял бы Аллаха…

Размышляя, мы приходим к выводу, что терпеть бедность легче, чем терпеть богатство.

Порицание роскошества в Сунне Пророка ﷺ

Запрет предаваться роскоши упоминается в нескольких хадисах. Они предостерегают человека от сердечной привязанности к миру этому, от того, чтобы погрязть в его тленных удовольствиях и наслаждениях.

Абу Са‘ид аль-Худри ؓ передаёт: «Однажды Пророк ﷺ сел на минбар, и мы сели вокруг него, и он сказал: ***“Поистине, среди того, чего я боюсь для вас после моей кончины, — то, что откроется перед вами из мирских благ и украшений”***» [Бухари, 1465; Муслим, 1052].

Абу Са‘ид аль-Худри также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, этот мир — сладок и свеж, и поистине, Аллах сделал вас наместниками в нём и смотрит, что вы делаете. Остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь женщин!***» [Муслим, 2742].

‘Абдаллах ибн Бурайда ؓ передаёт, что один человек из числа сподвижников Пророка ﷺ приехал к Фадале ибн ‘Убайду[2], когда тот был в Египте. Придя к нему, он сказал: «Я прибыл к тебе не как простой посетитель. Мы с тобой слышали хадис Посланника Аллаха ﷺ, о котором, как я надеюсь, у тебя имеется знание». Тот спросил: «А что за хадис?» Он ответил: «Такой-то». Потом он спросил: «А что с тобой, отчего я вижу тебя непричёсанным, когда ты распоряжаешься этой землёй?[3]» Тот ответил: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ запретил нам предаваться чрезмерной роскоши». Он спросил: «А почему я не вижу на тебе обуви?» Он ответил: «Посланник Аллаха ﷺ велел нам иногда ходить без обуви» [Абу Давуд, 4160].

---

[2] Абу Мухаммад Фадаля ибн ‘Убайд ибн Нафиз аль-Ансари. Сподвижник. Один из участников клятвы довольства. В эпоху Му‘авии командовал войсками. Также занимал должность судьи в Дамаске. Участвовал в открытии Египта для ислама. Скончался в Дамаске в 53 г. х.

[3] То есть являешься её правителем.

Он велел им иногда разуваться, чтобы ноги их загрубели и привыкли ходить по разной поверхности.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***«О Аллах, сделай удел семейства Мухаммада достаточным»*** [Муслим, 1055]. То есть таким, чтобы они могли избежать и позора обращения к людям с просьбами, и изобилия, переходящего в роскошь и делающего человека изнеженным.

Не радуйтесь, о роскошествующие!

1. Блага — испытание и экзамен. Всевышний Аллах разъяснил, что многочисленные блага, даруемые Его рабам в этом мире — испытание и экзамен, а вовсе не доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет, и любит его, как полагают многие живущие в роскоши. Они считают приходящие к ним мирские блага свидетельством довольства Аллаха.

Как же Аллах будет доволен роскошествующим человеком, который ослушивается его и использует даруемые Им блага хвастливо, проявляя высокомерие и гордыню?

И в прежние времена неверующие рассуждали так же. Видя изобилие имущества и множество детей, они говорили: **«У нас больше богатства и детей, и нас не подвергнут мучениям»** (сура 34 «Саба», аят 35).

Но Аллах сообщил им о том, что их представления не соответствуют истине. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности»** (сура 34 «Саба», аят 37).

И Всевышний сказал: **«Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростёр перед ним этот**

мир полностью. После всего этого он желает, чтобы Я добавил ему. Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения» (сура 74 «Завернувшийся», аяты 11–16). То есть неужели вы думаете, что в мире вечном Мы добавим вам богатства и сыновей? Нет, не бывать этому!

Всевышний Аллах разъяснил этим несчастным утопающим в роскоши людям, что блага, которые Он посылает им, — всего лишь отсрочка, ступени на пути к наказанию. Всевышний сказал: **«Неужели они думают, что Мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого!»** (сура 23 «Верующие», аяты 55–56).

Всевышний также сказал: **«Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям этим** [имуществом и детьми] **в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими»** (сура 9 «Покаяние», аят 85).

И Всевышний Аллах сказал: **«И пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их этим** [имуществом и детьми] **в земной жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими»** (сура 9 «Покаяние», аят 55).

Всевышний также сказал: **«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка — благо для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унизительные мучения»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 178).

И Всевышний Аллах сказал: **«Оставь же Меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечём их так, что они даже не осознают этого»** (сура 68 «Письменная трость», аят 44).

2. Роскошь в этом мире — причины лишения благ мира вечного. Всевышний Аллах сообщил о людях, которые получили причитающиеся им блага уже в этой жизни. Так, Всевышний

сказал: **«В тот День, когда неверующим будет показан Огонь, им скажут: “Вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле безо всякого права, и за то, что вы были нечестивцами”»** (сура 46 «Пески», аят 20).

Абу Миджляз сказал: «Некоторые люди лишатся благих дел, которые они совершили в земной жизни, и им будет сказано: **“Вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими”**» [Ибн Касир. Тафсир].

То есть некоторые люди придут в Судный день и, не увидев награды за некоторые благие дела, совершённые ими в земной жизни, спросят о ней, и им будет сказано, что они уже растратили это вознаграждение, предаваясь роскоши и купаясь в благах в земной жизни.

Сподвижники и их последователи старались меньше пользоваться мирскими благами в земной жизни, дабы сохранить свою награду в мире вечном.

Джабир ибн ‘Абдаллах передаёт: «Однажды ‘Умар увидел меня, когда я нёс мясо. Он спросил: “О Джабир, что это?” Я ответил: “Мясо, которое я купил на дирхем для своих женщин, которым захотелось мяса”. ‘Умар сказал: “Неужели один из вас, пожелав чего-нибудь, непременно делает это? Почему бы ему не поголодать немного ради соседа и сына дяди своего? И куда же делся аят: ‹**Вы растратили свои блага в земной жизни**›?!” И мне еле удалось разойтись с ним» [‘Абд ибн Хумайд].

Сам ‘Умар ﷺ говорил: «Если бы я хотел, у меня была бы еда и одежда лучше, чем у всех вас, однако я берегу мои блага [для мира вечного]» [Табари].

Хафс ибн Абу аль-‘Ас (да помилует его Аллах) часто заходил к ‘Умару и, когда тот предлагал ему еду, отказывался от неё. Однажды ‘Умар спросил его: «Что такое, почему ты не ешь нашу еду?» Он ответил: «О повелитель верующих,

мои домочадцы готовят мне более вкусную еду, и я предпочитаю их еду твоей». ‘Умар сказал: «Да лишится тебя твоя мать! Разве не понимаешь ты, что, если бы я захотел, я мог бы приказать заколоть молодого барашка и запечь, убрав с него шерсть, и очистить муку от шелухи и испечь белый хлеб, и смешать са‘[4] изюма с маслом так, что он уподобится крови газели!» Хафс сказал: «Ты, как я вижу, знаешь, что такое изысканная еда!» ‘Умар сказал: «Да лишится тебя твоя мать… Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы не моё нежелание уменьшить свои блага в Судный день, я бы присоединился к вам и разделял бы с вами ваши изысканные трапезы!» [‘Абд ибн Хумайд].

Хафса, дочь ‘Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что она сказала своему отцу: «О повелитель верующих, почему бы тебе не носить одежду лучше этой? И почему бы тебе не есть более вкусную еду, чем эта? Ведь Аллах открыл пред тобою землю и даровал тебе щедрый удел…» Он сказал: «Я поспорю с тобой… Знаешь ли ты, с какими трудностями и тяготами сталкивался в своей жизни Посланник Аллаха ﷺ?» И он стал перечислять ей то, что пришлось претерпеть Посланнику Аллаха ﷺ, пока она не заплакала, а потом добавил: «Я говорю тебе, что у меня есть два товарища, которые следовали одним путём, и если я последую не их путём, то и участь у меня будет не такая, как у них. Клянусь Аллахом, я буду следовать их примеру, живя такой же суровой жизнью, какой жили они, в надежде, что [в мире вечном] смогу жить той благополучной жизнью, которую снискали они». Он имел в виду Посланника Аллаха ﷺ и Абу Бакра رضي الله عنه [Ибн Абу Шейба, 34434].

Когда ‘Умар прибыл в Шам, для него приготовили еду, подобной которой ему ещё не приходилось видеть, и он сказал: «Это для нас, а что для бедных мусульман, которые умерли, так

[4] Мера веса; около 2,5 кг.

и не наевшись досыта простого ячменного хлеба?» Халид ибн аль-Валид сказал: «Им — Рай». Глаза ‘Умара наполнились слезами, и он сказал: «Если нам яства, а им Рай, то они далеко ушли от нас!» [Табари].

Катада говорил: «Знаете, клянусь Аллахом, некоторые люди проглатывают свои благие дела [уменьшая свою награду]… Пусть же человек сохраняет свои блага [для мира вечного], если сможет, и нет силы ни у кого, кроме как от Аллаха» [Табари].

3. О наслаждениях в этом мире раб Аллаха будет непременно спрошен в Судный день. Всевышний Аллах сообщил в Своей Книге, что о наслаждениях, которые испытывает Его раб в этом мире, он непременно будет спрошен в Судный день: благодарил он за них или нет? Всевышний Аллах сказал: «**В тот День вы будете спрошены о благах**» (сура 102 «Страсть к умножению», аят 8).

Муджахид[5] сказал об этом аяте: «То есть о каждом из благ земной жизни» [Ибн Касир. Тафсир].

Са‘ид ибн Джубайр сказал: «Даже о глотке мёда» [Ибн Касир. Тафсир].

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «К благам относят и обед и ужин» [Ибн Касир. Тафсир].

Абу Киляба сказал: «К благам относится и употребление в пищу мёда и масла с белым хлебом» [Ибн Касир. Тафсир].

Аль-Хасан и Катада говорили: «О трёх вещах потомок Адама спрошен не будет, а относительно всего остального его ждёт допрос и расчёт, за исключением того, что Аллах пожелает исключить. Три вещи — это одежда, которой он прикрывает

---

[5] Муджахид ибн Джабр — последователь сподвижников; имам, факих, авторитетный учёный, передавший множество хадисов, в том числе от Ибн ‘Аббаса, ‘Аиши, Абу Хурайры, Са‘да ибн Абу Ваккаса, ‘Абдаллаха ибн ‘Умара и других сподвижников. Знаток хадисов и толкования Корана, искусный чтец Корана.

наготу свою, кусок хлеба, который не даёт ему умереть с голоду, и дом, который укрывает его» [Табари].

Давайте вспомним историю трёх самых великих людей исламского государства. Это Посланник Аллаха ﷺ, Абу Бакр ؓ и ʻУмар ؓ. Абу Хурайра ؓ передаёт: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ вышел из дома и встретил Абу Бакра и ʻУмара. Он спросил: ***“Что заставило вас выйти из своих домов в такой час?”*** Они ответили: “Голод, о Посланник Аллаха”. Он сказал: ***“И меня, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, заставило выйти из дома то же, что и вас... Вставайте”***. И они встали, и он направился к одному человеку из числа ансаров. Тот принёс им гроздь фиников, на которой были и недозрелые, и высохшие, и свежие финики, и сказал: “Поешьте вот это”. А сам взял нож и зарезал овцу. Они поели мяса этой овцы, поели фиников и попили. Когда они утолили голод и жажду, Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Бакру ؓ и ʻУмару ؓ: ***“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы будете спрошены об этом наслаждении в Судный день. Вас заставил выйти из ваших домов голод, а вы не вернулись, пока не испытали это блаженство”***» [Муслим, 2038].

Если три самых великих представителя этой общины будут спрошены о блаженстве, которое они испытали один раз после сильного голода, так что же говорить о нас, постоянно принимающих пищу три раза в день?

Роскошество и богатство неразделимы?

В большинстве случаев роскошество сопровождает богатство и неразрывно связано с ним. Однако не всегда богатство порождает в человеке привычку к роскоши: сколько богатых людей жили жизнью скупцов, а их семьи — в нужде и бедности! А сколько бедняков старались приобретать

мирские блага любыми способами и гнались за наслаждениями так, что из-за этого обросли долгами!

Так же и равнодушие к мирским благам не обязательно сопровождается бедностью: сколько богатых людей жили жизнью аскетов, несмотря на обилие благ и наслаждений, которое даровал им Всевышний!

Речь не идёт о том, чтобы человек отказывался от своего имущества, своей торговли и от всего, чем он владеет, дабы избежать таким образом изнеженности и роскоши. Вполне возможно сохранить своё имущество и при этом избежать роскошества. И человек может вести торговлю — и расходовать на себя и свою семью в пределах разумного, и подавать милостыню бедным и нуждающимся, и оставлять себе имущество, которое требуется ему для того, чтобы поддерживать свою торговлю и вести нормальную жизнь.

Пророк ﷺ, узнав о том, что кто-то из его сподвижников перешёл границы умеренности в аскетизме или поклонении, гневался. Однажды он узнал о том, что один из его сподвижников сказал: «Что касается меня, то я буду молиться всю ночь напролёт». А второй сказал: «Я буду постоянно поститься и никогда не оставлю пост». А третий сказал: «А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь». Посланник Аллаха ﷺ пришёл и сказал: ***«Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако иногда я пощусь, а иногда оставляю пост, и я молюсь по ночам и сплю, и я заключаю браки с женщинами, — а кто отказывается следовать моей Сунне, тот не имеет ко мне отношения»*** [Бухари, 5062; Муслим, 1401].

Некоторые люди считают благочестием отворачиваться от жён и детей, но это не относится к тому, что любит Аллах и Его Посланник, и так не поступали пророки. Истинный аскетизм, равнодушие к мирским благам — это когда сердце человека не привязывается к мирской суете, к имуществу, к высокому положению и постам, к внешнему виду и к главенству.

Современные проявления роскошества

В нашей сегодняшней жизни можно обнаружить самые разные проявления роскошества. Приведём примеры.

1. Чрезмерное внимание к волосам. Имеются в виду новые причёски, бесконечное расчёсывание волос, покупка огромного количества средств для ухода за волосами, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Ислам велит придерживаться умеренности, в том числе и в вопросе ухода за волосами. Он велит тем, у кого есть волосы, заботиться о них, но запретил постоянно расчёсывать их и умащать благовониями каждый день — это можно делать через день.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пусть тот, у кого есть волосы, заботится о них***» [Абу Давуд, 4163].

ʽАбдаллах ибн Мугаффаль ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ запретил ухаживать за волосами часто, то есть ежедневно, но разрешается делать это через день.

Ибн аль-Каййим[6] (да помилует его Аллах) сказал: «В действительности эти два хадиса вовсе не противоречат друг другу. Рабу Аллаха велено заботиться о волосах, но при этом ему запрещена чрезмерность в этом, переходящая в изнеженность. Он должен заботиться о волосах, но при этом изнеженность и роскошь не должны становиться привычными для него, и ему следует ухаживать за волосами через день».

2. Чрезмерность в гигиене и украшении себя. Бывает, что человек часами лежит в ванне, а некоторые добавляют

---

[6] Абу ʽАбдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя или Ибн аль-Каййим. Родился в Дамаске. Ученик Ибн Таймийи. Выдающийся учёный ислама, известный своим равнодушием к мирским благам и усердным поклонением Аллаху. Автор множества трудов. Среди его учеников — Ибн Касир, Ибн Раджаб, аз-Захаби, ас-Субки и другие.

в воду ароматические масла и пену для ванны и другие средства, придуманные сегодня для создания комфорта и неизвестные ранее.

Да, ислам действительно призывает к чистоте и украшению и даже настаивает на этом. Всевышний Аллах сказал: **«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»** (сура 7 «Преграды», аят 31).

Однако при этом следует избегать чрезмерности и роскоши. Ибн ʻАбд-аль-Барр сказал: «Украшения и очищение разрешены при условии, что человек не доходит до чрезмерности, утопания в роскоши и подражания тиранам».

Если человек просто моется и соблюдает правила личной гигиены, пользуясь, например, дезодорантами, устраняющими запах пота, неприятный для окружающих, будь то в мечети или в любом другом месте, то это не имеет никакого отношения к роскошеству. Роскошество — это чрезмерность во всём этом, когда человек тратит на подобные средства и процедуры большие деньги и много времени.

3. Чрезмерность в покупке очень дорогой фирменной одежды. Не так уж давно были времена, когда многие люди не имели даже сменной одежды и, постирав свою, вынуждены были сидеть дома и дожидаться, пока она высохнет. А потом Аллах одарил людей так, что у человека появилось и две, и три, и десять одежд. Ничего страшного и греховного в этом нет — до тех пор пока это не выходит за пределы обычного и разумного.

Есть люди, которые носят исключительно одежду, которую модельеры создают специально по их индивидуальному заказу, чтобы быть уникальными и отличаться от всех остальных людей. Если это не роскошь и изнеженность, то что же такое роскошь?!

Нам было велено носить хорошую одежду, которая служит свидетельством тех милостей, которыми одарил нас Аллах, однако не выходить за пределы умеренности.

ʻАбдаллах ибн Масʻуд передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого есть высокомерие хотя бы весом с пылинку»***. Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. А высокомерие — это отвержение истины и презрительное отношение к людям»*** [Муслим, 91].

Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи сказал: «Наши праведные предшественники носили среднюю одежду, не очень хорошую, не очень плохую, и выбирали лучшую одежду для пятничных молитв, праздников и встреч с братьями по вере. И они не считали, что выбирать наилучшее — это плохо. Что же касается одежды, которая позорит носящего её и подчёркивает аскетизм и бедность, как будто он жалуется таким образом на Всевышнего Аллаха… эта одежда становится поводом для пренебрежительного отношения к носящему её, и она нежелательна, и она порицаема и запрещена» [Куртуби. Тафсир].

Лучшее во всём — умеренность и золотая середина.

4. Чрезмерность в еде и питье. Роскошествующие люди покупают деликатесную еду и напитки и едят и пьют лишь то, что стоит больших денег. Им подавай только дорогие и изысканные яства.

Они не довольствуются в каждый приём пищи одним-двумя блюдами, а требуют, чтобы стол непременно был уставлен разными блюдами, и если перед ними поставят какой-нибудь один вид еды, они не станут есть его и возмутятся.

Аль-Куртуби упоминает «запрет есть сверх достаточного, а также то, что относится к роскоши» [Куртуби. Тафсир].

К проявлениям роскошества в пище и питье относится и то, что многие люди едят только свежеприготовленную еду, а если эта еда постояла в холодильнике, то они ни за что не возьмут её в рот, а просто выбросят в мусорное ведро. Они считают недостойной себя еду, которая пролежала ночь в холодильнике,

даже если от этого ничуть не изменился её вкус и внешний вид. Это просто роскошество, да убережёт нас от него Аллах.

Нет ничего греховного в том, что человек время от времени позволяет себе хорошую еду или покупает какой-нибудь относительно дорогой деликатес. Однако это не должно превращаться в привычку. Если человек делает это постоянно, каждый день, то это неприемлемо с точки зрения Шариата и просто неразумно.

Ещё одно проявление роскошества, связанное с едой, — использование дорогой посуды. Некоторые зажиточные семьи едят исключительно из посуды дорогих марок, покупают сковородки и кастрюли исключительно самых известных фирм и так далее. Они отказываются использовать обычную, среднюю по красоте посуду — тарелки, кастрюли, стаканы и так далее.

Ещё одно проявление роскошества — посещение дорогих, всемирно известных ресторанов, которые в действительности отличаются от других заведений только названием и красивым декором.

К проявлениям роскошества, связанным с едой и питьём, относится и регулярное употребление газированных напитков. Есть люди, которые запивают газировкой завтрак, обед и ужин. Да и как же без этого? Ведь людям необходимо какое-нибудь средство, способствующее пищеварению, после того, как они предаются чревоугодию, набивая желудок разными видами еды и сладостей, и объедаются так, что их желудки просто не в состоянии переварить самостоятельно!

Ибн Сирин (да помилует его Аллах) передаёт, что один человек спросил Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Не приготовить ли для тебя джавариш?» Он спросил: «А что такое джавариш?» Тот ответил: «Средство от тяжести в желудке после переедания»[7]. Он сказал: «Я не ел

---

[7] Иными словами, это средство, исполняющее те же функции, что и газированные напитки, которыми сегодня запивают обильные трапезы.

досыта уже четыре месяца и не потому, что мне нечего есть, а потому что застал людей, которые то ели досыта, то голодали» [Ахмад. Зухд].

5. Свадебные торжества. К сожалению, свадебные торжества почти повсеместно отличаются излишествами и многочисленными проявлениями роскоши. Каждый старается придумать что-то новое, и люди соревнуются друг с другом, организуя эти торжества.

Залы для проведения торжества арендуют за космические цены. Стоимость свадебного платья — это вообще отдельная история. Причём в большинстве случаев вся эта подготовка ложится тяжким грузом на плечи жениха.

Проявления роскоши на свадебных торжествах не ограничиваются пусканием денег на ветер и распространением зависти и ненависти среди людей. Это явление внушает многим молодым людям отвращение к браку и ставит их перед выбором: жить холостой жизнью с её искушениями или жениться, забравшись в долги…

6. Дорогие телефоны, аксессуары и номера. К проявлениям роскошества, часто встречающимся в современной жизни, относится приобретение новейших моделей мобильных телефонов и разных дополнений к ним. Стоит добавить сюда и распродажи оригинальных номеров, которые продаются с молотка и приобретаются за бешеные деньги.

7. Автомобили, украшения к ним и их номера. Сегодня многие зажиточные люди стремятся приобрести новейшие модели дорогих автомобилей. Богатые люди меняют машины каждый год и платят большие суммы, чтобы приобрести оригинальный номер для своего автомобиля. По всему миру организуются аукционы, на которых продаются такие номера, и на их приобретение тратятся миллионы…

8. Чрезмерность в строительстве дома и обстановке. Многие семьи меняют мебель регулярно, и этот процесс идёт практически постоянно. Некоторые меняют мебель раз в полгода,

другие — раз в год, тогда как остальные делают это раз в три года или в пять и так далее — в соответствии с финансовыми возможностями каждой семьи.

А уж о приобретении различных украшений и предметов роскоши для дома можно говорить бесконечно. Что только не появляется в домах из предметов как местного производства, так и привезённых из-за границы, и дизайнеры интерьеров зарабатывают на этом большие деньги.

В наше время даже ванные комнаты стали украшать, как парадные залы: мозаика, мрамор, хрусталь…

9. Чрезмерность в найме прислуги. Сегодня многие уже не ограничиваются тем, что нанимают помощницу, которая помогает хозяйке дома справляться со своими обязанностями и выполнять домашнюю работу. Некоторые нанимают уже несколько служанок: одну для уборки, другую для приготовления пищи, третью для присмотра за детьми и так далее. Нанимают садовника для ухода за деревьями в саду, нанимают охранника и водителя, а то и несколько — для каждого члена семьи.

В некоторых домах прислуги оказывается больше, чем членов семьи.

10. Чрезмерность в отдыхе и развлечениях. Строительство и оборудование развлекательных комплексов и гостиниц требует огромных средств. А теперь попробуйте представить, сколько средств тратят на эти весьма популярные объекты их посетители, приезжающие туда пожить, отдохнуть, поесть, поиграть, покататься на аттракционах и так далее.

11. Приобретение вещей, принадлежавших знаменитостям. Платок Умм Кульсум был продан за пять миллионов долларов. Ручку, которой Наджиб Махфуз писал свою ересь и неверие, продали за шесть тысяч долларов. Одежду принцессы Дианы разрезали на маленькие кусочки и продали каждый за 25 долларов, и получилась прибыль в миллионы долларов. Это очень выгодная торговля, посредством которой можно нажиться на богатых людях.

Все эти проявления роскошества встречаются в современном мире и представляют огромную опасность. Мы должны быть бдительными и помнить о них, чтобы вовремя остановиться.

Причины роскошества

Причин роскошества очень много. Ниже упоминаются некоторые из них.

1. Далеко летящие мечты и забвение смерти.

2. Слепое подражание и влияние общества, в котором живёт человек. Многие люди живут, слепо подражая другим и совершенно не задумываясь о том, правильно ли они поступают и разумно ли их поведение.

Известно, что каждый человек стремится быть частью общества, в котором он живёт. А в обществе полно проявлений роскоши и расточительства. Некоторые люди считают, что в этом они должны быть «как все», и проявляют чрезмерность в еде, питье, одежде и жилище.

Подражание может постепенно перейти в хвастовство. Многие люди стремятся перещеголять друг друга.

3. Плохое воспитание. Многие родители не указывают детям правильный путь в жизни, особенно если учесть, сколько разновидностей роскоши и расточительства видят они вокруг себя.

4. Состоятельность и изобилие благ. Богатство ослепляет и оглушает человека. Оно зовёт его к безделью, наслаждениям и отдыху, подталкивая его к расточительству, к ненужным тратам. Всевышний Аллах сказал: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается»** (сура 97 «Сгусток», аяты 6–7). К наиболее очевидным проявлениям выхода за установленные Всевышним пределы относятся высокомерие, когда человек кичится дарованными ему благами, бесполезные траты, хвастовство и экстравагантность.

5. Любовь к удовольствиям, наполняющая человеческую душу. Эта любовь инстинктивна по своей природе. Всевышний Аллах сказал: «**Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 14).

И сама по себе эта инстинктивная любовь не порицаема, однако запрещается превозносить любовь к этим вещам над любовью к Аллаху и Его Посланнику: «**Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока не наступит предопределённое Аллахом. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей”**» (сура 9 «Покаяние», аят 24).

Все наслаждения в этом мире подобны вину: однажды пристрастившемуся к ним очень трудно отказаться от них. Этот мир — вино шайтана, и пристрастившийся к нему протрезвеет, только оказавшись в рядах умерших. Тогда вместе с другими оказавшими в убытке он будет горько сожалеть о содеянном.

6. Козни врагов. Понимая, что привычка к роскоши — причина гибели народов, недоброжелатели стали строить планы, цель которых — приучить мусульман к роскоши и мирским благам таким образом, чтобы заставить их проявлять лояльность по отношению к ним и любить их, так как большинство мирских благ и удовольствий сосредоточено в их руках.

Влияние роскоши на сердце

Радость, вызванная мирскими благами, наслаждение ими и изнеженность удовольствиями мира этого — смертельный яд,

который бежит по жилам и оказывает очень вредное влияние на сердце человека. Ниже приводятся некоторые примеры.

1. Порабощение сердца. Здравое сердце — то, которое свободно от ширка (придавания Аллаху сотоварищей), сомнений, любви к миру этому и привязанности к нему. Поэтому обладатель такого сердца окажется в числе спасённых в Судный день — в отличие от этих роскошествующих людей, сердца которых порабощены страстями и наслаждениями. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Несчастен раб динара, и раб дирхема, и раб бархата, и раб дорогой одежды. Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен. Да будет он несчастным и да опрокинется он, а если уколет его колючка, да не извлечёт он её!»*** [Бухари, 2887].

Посланник Аллаха ﷺ сказал о роскошествующих, что они — рабы динаров, дирхемов и дорогой одежды, потому что они любят ради этих вещей, и ненавидят из-за этих вещей, и делают всё ради них.

2. Привязанность к миру этому и отвлечённость от мира вечного. Сердце роскошествующего человека привязано к удовольствиям. Всевышний Аллах сказал: **«Но нет! Вы отдаёте предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь — лучше и дольше»** (сура 87 «Всевышний», аяты 16–17).

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Если сердца равнодушны к накрытым столам мира этого, они сядут за столы мира вечного вместе с приверженцами этого призыва, а если они удовольствуются столами мира этого, то лишатся столов мира вечного» [Фаваид].

3. Занятость сердца попытками обрести счастье. Цель многих людей, стремящихся к удовольствиям и разным видам роскоши, — стать счастливыми. Не имея счастья, сердце человека пребывает в состоянии тревоги и беспокойства до тех пор, пока не обретёт желаемое. Но счастье, обретаемое посредством мирских благ, — мираж, который никогда не станет реальностью. Человек бежит и бежит за ним, но счастливым так и не становится.

Зайд ибн Сабит ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ говорил: ***«Дела того, чья цель — мир этот, Аллах приведёт в расстройство, и поместит его бедность меж глаз его, и не достанется ему из мира этого ничего, кроме предопределённого ему. А дела того, чьё намерение*** *[связано с]* ***миром вечным, Аллах приведёт в порядок, и поместит его богатство в сердце его, и придёт к нему мир этот против воли своей»*** [Ибн Маджа, 4105].

Ибн аль-Каййим рассказывал о своём наставнике Ибн Таймийи, который подвергался преследованиям и которого мучили и держали под стражей. У него забрали его свитки, перья и чернила и лишили его возможности поддерживать связь с внешним миром. Это было во время его заключения в Дамаске. Ибн аль-Каййим сказал о нём: «Аллах знает: я не видел человека, жизнь которого была бы лучше; несмотря на суровые условия и полное отсутствие удобств и комфорта, несмотря на заключение, угрозы и мучения — несмотря на всё это он относился к числу людей, ведущих самую замечательную жизнь. Он был спокоен и счастлив, в сердце его была сила, в душе — радость, а на лице — сияние благоденствия. Когда страх наш усиливался, и у нас появлялись скверные предположения, и земля начинала казаться нам тесной, мы шли к нему. И стоило нам увидеть его и услышать его слова, как всё это разом улетучивалось и появлялось спокойствие, сила, уверенность, умиротворение. Пречист Тот, Кто показывает Своим рабам Рай ещё до встречи с Ним и распахивает перед ними врата его в обители деяний, и доносит до них благоухание его, заставляя их отдавать все силы ради обретения его и опережать друг друга в стремлении к нему… Один из них говорил: “Если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его”» [Вабиль].

4. Роскошество влечёт за собой другие недуги сердца. Это высокомерие, хвастливость, бахвальство, нарциссизм. И роскошество гонит прочь скромность и мягкость.

5. Роскошество побуждает человека присоединяться к нечестивым. Причина в том, что нечестивых, порочных и развратных людей обычно много там, где удовольствия и наслаждения, тогда как люди религиозные и равнодушные к мирским благам, напротив, обходят эти места стороной и не стремятся посещать их.

Одного из благочестивых как-то спросили: «Что сделало тебя равнодушным к миру этому?» Он ответил: «В нём мало верности, много грубости и соучастники его[8] низки» [Мадаридж ас-саликин].

6. Вред, который роскошество наносит телу. Тела роскошествующих людей лишены выносливости и подвержены болезням, потому что Аллах приспособил тела людей к перенесению трудностей, и если человек поступает наперекор своей инстинктивной природе, то болезни постигают его одна за другой.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Ему не было велено избегать холода таким образом, чтобы вообще никогда не чувствовать его, ибо в этом тоже заключается вред. Один из правителей так берёг себя от зноя и холода, что ему вообще никогда не доводилось чувствовать их, и внутренность его испортилась, и он быстро умер» [Лятаиф].

Роскошество сказывается на здоровье, ослабляя иммунитет человека и лишая его способности справляться с трудностями, которые встречаются ему на жизненном пути.

7. Роскошество заставляет человека напрасно тратить время. Роскошествующий человек попусту тратит время в поисках новых удовольствий и наслаждений, и если бы он понимал важность и ценность времени, он не стал бы растрачивать его на мимолётные наслаждения.

---

[8] То есть люди, которые привязаны к этому миру и помыслы которых связаны с ним.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Две милости люди не ценят должным образом: здоровье и свободное время***» [Бухари, 6412].

8. Роскошество делает человека ленивым в поклонении. Роскошествующий человек стремится ублажать себя всеми возможными способами и не находит времени для чтения Корана. То же самое можно сказать и о посте, ночных молитвах и других видах поклонения.

9. Роскошество развращает общество. Роскошество членов общества делает это общество ленивым, уменьшая производство и оказывая влияние на все сферы человеческой деятельности — сельское хозяйство, промышленность, торговлю и так далее, потому что привычка к роскоши заставляет людей растрачивать время и здоровье впустую.

Как бороться с роскошеством?

Лечить этот недуг можно разными способами. Ниже упомянуты некоторые из них.

1. Избавление от слабости и приучение к полезному. Анас ибн Малик ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «***О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от слабости, лени, малодушия и старческой дряхлости***»[9] [Бухари, 2823; Муслим, 2706].

Слабость — это неспособность сделать что-то. А лень — это отказ от действия при способности совершить его.

Не видел я у людей порока, подобного
пороку тех, кто совершенным может быть…

---

[9] *«Аллахумма, инни аʻузу би-ка мин аль-ʻаджзи, ва-ль-касали, ва-ль-джубни, ва-ль-харами».*

Человек приучает себя к труду, будь то работа, домашние дела или что-то иное.

Аль-Асвад[10] передаёт: «Я спросил ʿАишу ﵂: “Что Пророк ﷺ делал в своём доме?” Она ответила: “Помогал своим домашним в их работе”» [Бухари, 676].

И очень хорошо, если девочка учится мыть посуду и убираться в доме, а мальчик — собирать урожай, ухаживать за садом, мыть машину, покупать необходимые вещи на рынке и так далее.

2. Равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими. Это один из важнейших способов борьбы с роскошеством. Человеку следует обращаться к Аллаху с мольбами за себя и членов своей семьи, дабы Аллах помог им оставаться равнодушными к мирским благам.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***«О Аллах, сделай удел семейства Мухаммада достаточным»*** [Муслим, 1055].

Если бы каждый из нас задумался о сущности мира этого, он понял бы, что на самом деле это мир ничтожен и не стоит усилий, которые прикладывают ради него. И он не стоит того, чтобы гнаться за ним.

Джабир ибн ʿАбдаллах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ увидел дохлого козлёнка с очень маленькими ушами, коснулся его, взявшись за его ухо, и спросил: ***«Кто из вас хочет купить это за дирхем?»*** Люди сказали: «Мы не хотим покупать его ни за какие деньги, да и что нам с ним делать?» Он сказал:

---

[10] Аль-Асвад ибн Язид ибн Кайс — последователь сподвижников; имам, передатчик множества хадисов. Родом из Хадрамаута (Йемен). Застал времена невежества и ислам. Передавал хадисы от Муʿаза ибн Джабаля, Биляля, Ибн Масʿуда, ʿАиши, Хузайфы ибн аль-Ямана и других сподвижников. Его сын ʿАбд-ар-Рахман передавал от него хадисы. Ибрахим ан-Нахаʿи был его племянником.

«А хотите ли вы, чтобы он достался вам просто так?» Люди сказали: «Клянёмся Аллахом, даже если бы он был жив, мы не пожелали бы взять его из-за его ушей, так что же говорить о дохлом?!» Тогда Пророк ﷺ сказал: ***«Клянусь Аллахом, что мир этот ещё ничтожнее для Аллаха, чем этот козлёнок для вас!»*** [Муслим, 2957].

Сахль ибн Саʻд ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комариного крыла, Он не дал бы из него неверующему и глотка воды»*** [Тирмизи, 2320].

Эта жизнь не стоит того, чтобы радоваться её блаженству или печалиться из-за упущенных в ней наслаждений. Имама Ахмада как-то спросили о человеке, имеющем тысячу динаров, может ли он быть равнодушным к мирским благам? Он ответил: «Да, при условии, что он не будет радоваться, если эта сумма увеличится, и не будет печалиться, если она уменьшится» [Мадаридж ас-саликин].

Михсан аль-Ансари ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто проснулся утром в безопасности, здоровым и имея дневное пропитание, тот как будто владеет всем этим миром»*** [Тирмизи, 2346].

Человек должен проявлять щедрость в отношении мирских благ, отдавая нуждающимся, расходуя на поддержку родственных связей, подавая милостыню и относясь к своему имуществу так, будто оно принадлежит не ему, а людям.

3. Человек должен смотреть на тех, чьё положение в этом мире ниже его собственного, а не выше. Это необходимо для того, чтобы человек ценил милости, которыми Аллах одарил его, и не тянулся к украшениям мира этого, которые есть у людей, утопающих в роскоши.

4. Ограничение мечтаний и стремлений. ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Пророк ﷺ взял меня за плечи и сказал: ***“Будь в этом мире, словно чужестранец или человек, идущий мимо”»***.

А сам Ибн ‘Умар говорил: «Если ты дожил до вечера, то не надейся дожить до утра, а если дожил до утра, не надейся дожить до вечера, и бери от здоровья то, что пригодится тебе, когда придёт болезнь, и бери от жизни своей то, что пригодится тебе для смерти» [Бухари, 6416].

Хафс ибн Сулейман (да помилует его Аллах) передаёт, что один человек вошёл к Абу Зарру ﵁ и, посмотрев по сторонам, сказал: «О Абу Зарр! А где же ваши вещи?» Он ответил: «У нас есть дом[11], в который мы отправляем наши хорошие вещи». Тот человек сказал: «Но ведь тебе необходимы вещи, пока ты находишься здесь». Он сказал в ответ: «Хозяин дома не оставляет нас в нём» [Шу‘аб аль-иман].

А однажды люди зашли к одному праведному человеку и, окинув взглядом его дом, сказали: «Твой дом похож на дом человека, который собрался уезжать!» Он сказал в ответ: «Я не уеду, но буду изгнан внезапно» [Джами‘ аль-‘улюм].

Любого из нас не попросят покинуть этот мир, а изгонят из него. Он покинет этот мир в одно мгновенье, и душа его покинет тело, не спрашивая разрешения и не медля, и никому из нас не будет предоставлена отсрочка и не будет дано время, чтобы приготовиться к последнему путешествию.

5. Знакомство с жизнеописаниями праведных и равнодушных к мирским благам людей. Читающий жизнеописание Пророка ﷺ обнаруживает беспримерное равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими, побуждающее следовать его примеру.

Анас ибн Малик ﵁ передаёт: «Пророк ﷺ никогда не ел за обеденным столом, до самой смерти, и он никогда не ел нежный белый хлеб, до самой смерти» [Бухари, 6450].

Абу Хазим передаёт: «Я спросил Сахля ибн Са‘да ﵁: “Ел ли Посланник Аллаха ﷺ хлеб из очищенной белой муки?” Он ответил: “Посланник Аллаха ﷺ не видел белого хлеба с тех пор,

---

[11] Он имел в виду мир вечный.

как Аллах послал его к людям, и до тех пор, пока Он не забрал его из этого мира". Я спросил: "А были ли у вас во времена Посланника Аллаха ﷺ сита?" Он ответил: "Посланник Аллаха ﷺ не видел сита с тех пор, как Аллах послал его к людям, и до тех пор, пока Он не забрал его из этого мира". Я спросил: "Как же вы ели ячмень, не просеивая муку через сито?" Он ответил: "Мы мололи его, дули на него, и что улетало, то улетало, а из остального мы замешивали тесто и пекли хлеб, после чего ели его"» [Бухари, 5413].

Абу Бурда передаёт: «'Аиша ﵂ показала нам одежду и изар из грубой ткани и сказала: "Когда Пророк ﷺ умер, на нём была эта одежда"» [Бухари, 5818].

Многие сподвижники и их последователи показали нам великолепные примеры равнодушия к мирским благам, отказа от роскоши и бесполезных развлечений и удовольствий.

Мус'аб ибн 'Умайр ﵁ слыл одним из самых роскошествующих курайшитов, и ни у кого не было такой одежды и таких благовоний, как у него. Но однажды он оставил свою роскошную жизнь и присоединился к людям, которые были равнодушны к мирским благам. И когда он умер, люди не смогли найти для него в качестве савана ничего, кроме единственного плаща, и то короткого: когда они покрывали им его с головой, открывались ноги, а когда они покрывали ноги, оставалась открытой голова.

'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз также подал людям прекрасный пример перехода от роскоши и изнеженности к скромной жизни и равнодушию к мирским благам.

Хаджжадж ас-Савваф рассказывал: «'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз, будучи правителем Медины, велел мне купить для него ткань. Я купил для него разных тканей, и среди них была ткань за четыреста дирхемов. Ему сшили из неё рубаху, и он провёл по ней рукой и сказал: "Какая грубая и толстая ткань!" А потом он велел купить ему ткань, уже будучи халифом, и для него купили ткань за четырнадцать дирхемов,

и он провёл по ней рукой и сказал: “Пречист Аллах! Какая мягкая и тонкая…”» [Табакат].

‘Абдаллах, сын ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза, пришёл к своему отцу, когда тот уже был халифом, и попросил дать ему одежду, сказав: «О отец! Дай мне что-нибуть из одежды». Он ответил: «Иди к аль-Хияру ибн Рияху аль-Басри — у него есть одежда, принадлежащая мне. Возьми из неё что захочешь». Он пошёл к аль-Хияру ибн Рияху и сказал: «Я попросил отца дать мне что-нибудь из одежды, и он послал меня к тебе, сказав: “У аль-Хияра ибн Рияха есть одежда, принадлежащая мне”». Тот сказал: «Повелитель верующих сказал правду». И он принёс ему плотную длинную одежду (или же плотную красную с полосками) из грубоватой ткани. Это была скромная одежда. Он сказал: «Вот эта одежда, хранящаяся у меня, принадлежит повелителю верующих, возьми что-то из неё». Тогда ‘Абдаллах вернулся к своему отцу ‘Умару ибн ‘Абд-аль-‘Азизу и сказал: «О отец! Я попросил тебя дать мне что-нибудь из одежды, и ты послал меня к аль-Хияру ибн Рияху, и он показал мне одежду, которая не подобна моей одежде и одежде людей из моего окружения!» Он сказал: «Из того, что есть у этого человека, нам принадлежит только эта одежда». Тогда ‘Абдаллах ибн ‘Умар уже собрался уйти, и, когда он был уже перед самой дверью, ‘Умар окликнул его и сказал: «Если хочешь, я выдам тебе сто дирхемов из твоего содержания раньше положенного?» Он ответил: «Да, отец». И он занял ему сто дирхемов из его содержания, и когда пришло время ему получать своё содержание, из него вычли эту сумму [Тарих Димашк].

‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз достиг высот в своём равнодушии к мирским благам. Малик ибн Динар (да помилует его Аллах) сказал: «Вот люди говорят, что Малик ибн Динар равнодушен к мирским благам… По-настоящему равнодушен к мирским благам ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз: мир этот сам пришёл к нему, но он отказался от него» [‘Абдаллах ибн Ахмад. Сунна].

6. Отказ от наслаждений, которые доступны человеку. Анас аль-Джухани передаёт от своего отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто отказался от [дорогой] одежды, имея возможность приобрести её, из скромности по отношению к Всевышнему Аллаху, того Всевышний Аллах призовёт в Судный день в присутствии всех творений и предложит ему выбрать из одеяний веры, какое он пожелает***» [Тирмизи, 2481].

Абу ʻУсман передаёт: «ʻУмар ؓ написал нам: "Остерегайтесь роскоши, одежды многобожников и ношения шёлка, ибо поистине, Посланник Аллаха ﷺ запретил носить шёлк"» [Муслим, 2069].

Абу Умама ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***О сын Адама, поистине, отдавать излишки — благо для тебя, а удерживать их — зло для тебя. Ты не заслуживаешь порицания за жизнь в достатке. Начинай же с тех, кто находится на твоём содержании. И та рука, что сверху***[12]***, лучше той, что снизу***» [Муслим, 1036].

7. Хороший способ борьбы с роскошеством — разделять трапезу с бедными людьми. Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ пришёл к источнику и попросил напоить его. Аль-ʻАббас сказал: «О Фадль, сходи к матери и принеси от неё напиток для Посланника Аллаха ﷺ». Но Пророк ﷺ сказал: «***Напои меня***». Он сказал: «О Посланник Аллаха, они опускают руки в эту воду!» Но он снова сказал: «***Напои меня***». И он попил этой воды [Бухари, 1636].

Аль-ʻАббас хотел принести Посланнику Аллаха ﷺ воды, в которую никто не опускал руки, однако он отказался и настоял на том, чтобы попить вместе с остальными людьми.

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «***Если меня пригласят отведать ногу или лопатку,***

---

[12] То есть подающая.

я приму приглашение, и если мне подарят ногу*[13] *или лопатку, я приму подарок» [Бухари, 2568].

То есть если мне подарят часть туши, на которой совсем мало мяса или вовсе нет мяса, я приму этот подарок.

Это некоторые способы борьбы с роскошеством, которое получило широкое распространение в наше время. Мы должны использовать эти средства, особенно когда воспитываем наших детей, потому что они — наше будущее, и если они будут изнеженными и бездеятельными, то нас ждёт мрачное будущее, если только Аллах не помилует нас…

Заключение

Жизнь, которую ведут роскошествующие люди, — всего лишь украшения мира этого, преходящее блаженство, минутное наслаждение. Всевышний Аллах пожелал испытать посредством этих благ Своих рабов, и среди Его рабов мало благодарных.

Нафтавайхи сказал:

> Если облачён ты в одежды благополучия
> и есть у тебя пропитанье благое, приятное,
> то не завидуй утопающим в роскоши, ибо
> сколько даровано им, столько и будет отобрано…

Остерегайтесь же роскоши и роскошества, которые влекут за собой скверные последствия, ибо они приводят к бедности и унижению и позорят тех, кто предаётся им.

Привычка к роскоши порицаема для любого человека, однако ищущего знание и проповедника религии Всевышнего Аллаха это касается в первую очередь. Это недуг,

---

[13] Имеется в виду передняя нога овцы, на которой почти нет мяса.

распространившийся среди людей, как занимающих особое положение, так и самых обыкновенных, и мало кто избежал его пагубного влияния.

Лучшее во всём — умеренность и отказ от чрезмерности в пользовании благами, которая приводит к роскошеству и высокомерию, а роскошествующий человек рискует впасть в сомнительное, потому что привыкший к благам не в состоянии вытерпеть их отсутствие и будет стремиться к их обретению и может дойти до запретного.

Но и тот, кто отказывает себе во всех благах, может дойти до чрезмерной щепетильности и строгости, которые запрещены и противоречат Сунне.

Просим Всевышнего Аллаха сделать благими наши намерения и наших потомков, и сделать наш удел достаточным и вести нас правильным путём. И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу миров!»

И да благословит Аллах и да приветствует нашего Пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

Проверьте себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Дайте определение роскошества.
2. Назовите три проявления роскоши и изнеженности, распространённых в современном мире.
3. Назовите причины распространения такого явления, как роскошество.
4. Приведите три примера того, как привычка к роскоши влияет на отдельного человека и общество.
5. Для каждой болезни есть лекарство. Чем лечится роскошество?

Вопросы второго типа

1. Почему в Коране порицается роскошество?
2. Верно ли, что роскошество и богатство неразделимы? Объясните.
3. Как роскошество порабощает сердце человека, делая его рабом мирских благ, а не Аллаха?
4. «Аллах знает: я не видел человека, жизнь которого была бы лучше…» Кому принадлежат эти слова? Что послужило поводом для них?
5. Верно ли, что роскошество развращает общество? Объясните.
6. Можно ли совместить равнодушие к мирским благам и любовь к накоплению имущества?

Глава вторая. Лицемерие

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Лицемерие — губительный недуг, опасное отклонение и распространяющееся зло. Это один из самых опасных недугов сердца, если не сказать самый опасный.

Человек может не желать для себя лицемерия, но впасть в него, сам того не зная. Особенно это касается той разновидности лицемерия, которая называется лицемерием действий. Это не означает, что человек не в состоянии противостоять лицемерию и сопротивляться ему, и неправильно поступает тот, кто относится к нему пренебрежительно, не пытаясь защититься от него, потому что лицемерие лишает человека всех благих качеств и удерживает его от совершения благих дел. Оно забирает у него все возвышенные ценности и оставляет его никчёмным и жалким. В сурах Корана разоблачаются лицемеры и упоминаются их качества.

В этой главе мы приведём определение лицемерия, расскажем о его видах, а также о признаках лицемеров и о том, как уберечься от лицемерия.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду!

Определение лицемерия

Арабский глагол, от которого образовано это слово, указывает на прерывание и исчезновение чего-либо, а также на сокрытие. Тот же корень и у слова *нафак*, которое означает ‘туннель, проход в земле, в котором скрываются, прячутся’. Лицемерие названо так, потому что лицемер скрывает своё неверие [Лисан аль-‘араб].

У этого слова нет специального значения в Шариате, а его основное значение в языке хорошо известно.

Лицемерие как шариатский термин

Лицемерие (*нифак* — نفاق) — это демонстрация блага при сокрытии зла.

От Ибн Джурайджа передают такие слова: «Слова лицемера противоречат его действиям, и то, что он демонстрирует, противоречит тому, что он скрывает в душе, входы его отличаются от выходов его, а явное в нём противоречит сокрытому» [Ибн Касир. Тафсир].

Виды лицемерия

Лицемерие бывает двух видов: великое лицемерие (*нифак акбар*) и малое лицемерие (*нифак асгар*).

Ибн Таймийя сказал: «Лицемерие, как и неверие, бывает разное. Поэтому часто говорят: неверие, выводящее из религии, и неверие, не выводящее из религии, великое лицемерие и малое лицемерие» [Фатава].

1. Лицемерие убеждений (великое лицемерие). Это когда человек демонстрирует веру и ислам, в действительности являясь неверующим. Это лицемерие, существовавшее во времена

Посланника Аллаха ﷺ. В Коране впавшие в этот вид лицемерия порицаются и называются неверующими. И о них было сказано, что они пребудут в нижнем слое Адского пламени.

Ибн Раджаб сказал: «Великое лицемерие — это когда человек демонстрирует веру в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Последний день, и при этом скрывает в душе то, что полностью или частично противоречит этому» [Джами‘ аль-‘улюм].

Иногда лицемеров называют еретиками.

Ибн аль-Каййим сказал: «К категории еретиков относятся люди, которые демонстрируют ислам и следование посланникам, а в душе скрывают неверие и враждебное отношение к Аллаху и Его посланникам. Это и есть лицемеры, и они пребудут в самом нижнем слое Адского пламени» [Тарик аль-хиджратайн].

2. Лицемерие действий (малое лицемерие). Это тайный отказ от исполнения религиозных обязанностей и исполнение их на людях. При этом человек верит в Аллаха и у него правильные убеждения.

Ибн Раджаб сказал: «Малое лицемерие, или лицемерие действий — это когда человек демонстрирует праведность, скрывая противоположное» [Джами‘ аль-‘улюм].

Малое лицемерие, или лицемерие действий, может совмещаться в сердце мусульманина с основой веры. Оно относится к числу величайших грехов, в отличие от великого лицемерия, которое противоречит вере: великое лицемерие не может совмещаться с верой в сердце раба Аллаха.

Однако если малое лицемерие утвердится в сердце человека и достигнет своей полноты, оно может привести его к великому лицемерию и полному отходу от религии.

Лицемерие действий не является причиной вечного пребывания в Огне. Впавшего в этот вид лицемерия ожидает та же участь, что и других людей, совершавших тяжкие грехи: если Всевышний Аллах пожелает, то простит ему и введёт

его в Рай, а если пожелает, то подвергнет его наказанию за его грехи, после чего он войдёт в Рай.

Лицемерие в религии бывает изначальное и случайное. Под изначальным лицемерием подразумевается лицемерие, которому не предшествовал действительный ислам. Мирские интересы побуждают некоторых людей делать вид, что они являются мусульманами, хотя в действительности в их сердцах нет веры. Такие люди являются лицемерами с первого мгновения, в которое они объявили себя мусульманами, и продолжают жить с этим лицемерием.

Некоторые люди объявляют о своём принятии ислама вполне искренне, но потом у них появляются сомнения, и лицемерие проникает в их сердца после того, как Аллах посылает им некоторые испытания, призванные выявить степень искренности их веры. Они отрекаются от ислама в душе, однако продолжают делать вид, что они — мусульмане, опасаясь, что их подвергнут наказанию за вероотступничество или боясь упустить какие-то мирские выгоды, которые они могут получить, только если будут выдавать себя за мусульман. А иногда они просто боятся подвергнуться порицанию и лишиться своего положения в обществе. У таких людей могут быть и иные интересы, из-за которых они продолжают демонстрировать ислам, хотя на самом деле они — неверующие вероотступники.

Боязнь лицемерия

Сподвижники и их праведные последователи очень боялись лицемерия. Абу ад-Дарда, завершая ташаххуд, просил у Аллаха защиты от лицемерия. Он вообще часто просил у Аллаха защиты от лицемерия, и кто-то из людей сказал ему: «Какое отношение ты, о Абу ад-Дарда, имеешь к лицемерию?» Он ответил: «Оставь нас в покое… Клянусь Аллахом, человек может в одночасье отвернуться от религии и выйти из неё!» [Сийар].

Ханзаля ﷛ передаёт: «Однажды я встретил Абу Бакра ﷛, и он спросил меня: “Как поживаешь, о Ханзаля?” Я сказал: “Ханзаля стал лицемером!” Он воскликнул: “Пречист Аллах! Что ты говоришь?!” Я сказал: “Когда мы приходим к Посланнику Аллаха ﷺ, напоминающему нам о Рае и Аде, то как будто видим и то, и другое. Когда же мы покидаем его и начинаем заниматься своими жёнами, детьми и добыванием хлеба насущного, то многое забываем!” Абу Бакр сказал: “Но, клянусь Аллахом, нечто подобное происходит и с нами!” Потом мы с Абу Бакром пошли к Посланнику Аллаха ﷺ, и я сказал: “Ханзаля стал лицемером, о Посланник Аллаха!” Он спросил: ***“В чём же это выражается?”*** Я сказал: “О Посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе и ты напоминаешь нам о Рае и Аде, то мы будто видим и то, и другое воочию, когда же мы покидаем тебя и начинаем заниматься своими жёнами, детьми и добыванием пропитания, то многое забываем!” Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если бы вы постоянно находились в том состоянии, в котором находитесь у меня, и всегда поминали Аллаха, то ангелы пожимали бы вам руки, где бы вы ни были, в постели или в пути, однако, о Ханзаля, всему своё время”***» [Муслим, 2750].

Слова «Ханзаля стал лицемером!» означают, что он боялся, что он — лицемер, поскольку, когда он сидел вместе с Пророком ﷺ, он испытывал страх, и это проявлялось в нём: он помнил о том, что Аллах наблюдает за ним, он размышлял, он стремился к миру вечному, а когда выходил от Пророка ﷺ, то занимался женой, детьми и разными мирскими делами. А основа лицемерия — демонстрация противоположного скрываемому злу. И он испугался, что его действия — лицемерие. И Пророк ﷺ сообщил им, что это не лицемерие и что они не обязаны постоянно находиться в подобном состоянии. ***«Всему своё время»*** — то есть бывает и такое состояние, и иное.

Хузайфа ибн аль-Яман ﷛ передаёт: «Однажды ‘Умара позвали для участия в похоронах, и он отправился вместе с похо-

ронной процессией [или: направился к ней], но я удержал его, говоря: “Сядь, о повелитель верующих, это один из них, [лицемеров]”». ‘Умар спросил: «Заклинаю тебя Аллахом, я из них?» Я ответил: «Нет, однако я не стану оправдывать никого после тебя»[14] [Ибн Абу Шейба].

Ибн Абу Муляйка сказал: «Я застал тридцать сподвижников Пророка ﷺ, каждый из которых боялся для себя лицемерия, и никто из них не говорил: “У меня такая же вера, как у Джибриля и Микаиля”» [Бухари].

Ибн аль-Каййим сказал: «Клянусь Аллахом, сердца этих людей были наполнены верой и убеждённостью, и при этом они очень боялись лицемерия, и это тревожило и печалило их. А многие другие таковы, что вера их не идёт дальше их глоток, и при этом они утверждают, что вера у них такая же, как вера Джибриля и Микаиля» [Мадаридж ас-саликин].

Они не имели в виду лицемерие, которое является антонимом веры. Подразумевается лицемерие человека, у которого есть основа веры и который является таким образом мусульманином и лицемером одновременно.

Качества лицемеров, упомянутые в Коране и Сунне

Лицемеры упоминаются в Коране и в Пречистой Сунне. Аяты и хадисы называют качества, присущие лицемерам, и предостерегают от них. Более того, Всевышний Аллах ниспослал целую суру, посвящённую им. Ниже перечислены некоторые качества лицемеров.

---

[14] То есть не стану отвечать на подобный вопрос никому после тебя. Дело в том, что Посланник Аллаха ﷺ назвал Хузайфе имена лицемеров, и ‘Умар обратился к нему с таким вопросом, зная об этом.

1. Недуг сердца. Всевышний Аллах сказал: **«Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали»** (сура 2 «Корова», аят 10).

Ибн аль-Каййим сказал: «Их сердца истощили и погубили сомнения и страсти, и скверные помыслы взяли верх над их волей и намерениями и испортили их. И их испорченность ведёт их к гибели, и вылечить этот недуг не способны даже знающие лекари: **“Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг!”**» [Мадаридж ас-саликин].

2. Неудержимая страсть. Всевышний Аллах сказал: **«Не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чьё сердце поражено недугом»** (сура 33 «Союзные племена», аят 32).

Дабы не возжелал вас тот, в чьём сердце слабость по причине слабости веры в его сердце. Это либо сомневающийся в исламе лицемер, пренебрежительно относящийся к установленным Аллахом ограничениям, либо человек, с лёгкостью совершающий непристойные и мерзкие деяния [Табари].

3. Высокомерие и гордыня. Всевышний Аллах сказал: **«Когда им говорят: “Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения”, — они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются»** (сура 63 «Лицемеры», аят 5).

И Всевышний Аллах сказал о лицемерах, да пребудет над ними проклятие Аллаха, что, **«когда им говорят: “Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения”, — они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются»**. То есть они не слушают, что им говорят, проявляя высокомерие и демонстрируя пренебрежительное отношение к этим словам. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«…и ты видишь, как они надменно отворачиваются»**. И Аллах воздал им по заслугам. Всевышний Аллах сказал: **«Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения — им всё равно. Аллах не простит их. Поистине,**

Аллах не ведёт прямым путём нечестивых людей» (сура 63 «Лицемеры», аят 6) [Ибн Касир. Тафсир].

4. Насмешка над кораническими аятами. Всевышний Аллах сказал: **«Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: “Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь”»** (сура 9 «Покаяние», аят 64).

Лицемеры боялись, что о них будет ниспослана сура, которая обнаружит то, что они скрывали в своих сердцах, то есть сделает это очевидным для верующих. Говорят также, что этот аят был ниспослан Посланнику Аллаха ﷺ, потому что лицемеры, ругая Посланника Аллаха ﷺ или обсуждая его дела и дела мусульман, говорили: «Аллах не откроет наши секреты». Тогда Аллах сказал Своему Пророку ﷺ: скажи им: «Насмехайтесь!» — это угроза, адресованная им: «Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь» [Табари].

5. Насмешки над верующими. Всевышний Аллах сказал: **«Когда они встречают верующих, то говорят: “Мы уверовали”. Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: “Поистине, мы — с вами. Мы лишь издеваемся”. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую»** (сура 2 «Корова», аяты 14–15).

Ибн аль-Каййим сказал: «Каждый из них двуличен. Одним лицом он поворачивается к верующим, а другим — к своим братьям-безбожникам. И у него два языка: одним он встречает мусульман, а другим выражает то, что тщательно скрывает.

Эти люди отвернулись от Корана и Сунны, насмехаясь над их приверженцами и относясь к ним пренебрежительно. Они отказались подчиняться постановлениям этих двух Откровений, радуясь имеющемуся у них знанию, накопление которого не приводит ни к чему, кроме гордыни и высокомерия. И ты видишь, что они постоянно насмехаются над приверженцами откровения: **“Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую”»** [Мадаридж ас-саликин].

6. Удерживание людей от расходования на благие цели. Всевышний Аллах сказал: «**Именно они говорят: “Не жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его”. Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого**» (сура 63 «Лицемеры», аят 7).

Зайд ибн Аркам рассказывает: «Я был среди участников похода [на бану аль-Мусталик] и услышал, как ʻАбдаллах ибн Убайй сказал: “Не расходуйте на тех, кто с Посланником Аллаха ﷺ, чтобы они покинули его. Когда мы вернёмся в Медину, могущественный из нас непременно изгонит презренного!” Я рассказал об этом своему дяде [или: ʻУмару], и он сообщил обо всём Пророку ﷺ. Пророк ﷺ позвал меня, и я пересказал ему услышанное. Тогда Посланник Аллаха ﷺ послал за ʻАбдаллахом ибн Убайем и его товарищами, однако они поклялись, что не говорили ничего подобного. И Посланник Аллаха ﷺ поверил ему и посчитал, что я лгу. Меня охватила такая печаль, которой я не знал никогда в жизни, и я сидел дома, а мой дядя сказал мне: “Ну и чего ты добился? Посланник Аллаха ﷺ счёл тебя лгуном и теперь питает отвращение к тебе!” Тогда Всевышний Аллах ниспослал: **“Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: ‹Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха›. Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами”** (сура 63 “Лицемеры”, аят 1). Посланник Аллаха ﷺ послал за мной и прочитал мне этот аят, сказав: ***“Поистине, Аллах подтвердил твою правдивость, о Зайд!”***» [Бухари, 4900; Муслим, 2772].

7. Ограниченность и обвинение верующих в недалёкости. Всевышний Аллах сказал: «**Когда им говорят: “Уверуйте так, как уверовали люди”, — они отвечают: “Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?” Поистине, они и есть глупцы, но они не знают этого**» (сура 2 «Корова», аят 13).

Ибн аль-Каййим сказал: «Они считали приверженца Корана и Сунны человеком поверхностным и недалёким, слепо

следующим текстам, подобно ослу, везущему на себе книги. Его забота — знать переданное, и товар приверженца Откровения они считают неходким и для них он неприемлем. Люди, следующие [Корану и Сунне], по их мнению, — глупцы, и, оставаясь наедине и собираясь вместе, они говорят о них скверное» [Мадаридж ас-саликин].

8. Лояльность по отношению к неверующим. Всевышний Аллах сказал: **«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые делают своими ближайшими друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, притом что могущество целиком присуще Аллаху?»** (сура 4 «Женщины», аяты 138–139).

Аллах сказал Своему Пророку: «[О Мухаммад], **обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров**», которые делают не верующих в Меня и не признающих Мою религию друзьями, то есть помощниками и приятелями вместо верующих. **«Неужели они хотят обрести могущество с ними»** — неужели они ищут силу и могущество у них вместо верующих в Меня? И это **«притом что могущество целиком присуще Аллаху»**? — поистине, неверующие, которых они сделали своими друзьями, желая с их помощью обрести могущество, в действительности ничтожны и мелки. Почему же они не сделали своими друзьями верующих и не искали величия, могущества и помощи у Аллаха, Которому принадлежит могущество и Который возвеличивает кого пожелает и принижает кого пожелает, дабы Он даровал им могущество и защитил их? [Табари].

9. Козни и интриги, нацеленные против верующих. Всевышний Аллах сказал: **«Которые ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят: “Разве мы не были с вами?” Если же доля достаётся неверующим, они говорят: “Разве мы не покровительствовали вам** [или: не помогали вам] **и не защитили вас от верующих?” Аллах рассудит между вами в День воскресения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих»** (сура 4 «Женщины», аят 141).

Смысл слов Всевышнего таков. «**Которые ждут, когда вас постигнет беда**», о верующие, а затем, «**если Аллах одаряет вас победой**» — то есть если Он даёт вам победу над врагами и военную добычу — «**они говорят**» вам: «**Разве мы не были с вами?**» — то есть мы тоже сражались с вашим врагом и выступили против него вместе с вами, дайте же нам долю военной добычи, ведь мы тоже участвовали в сражении. «**Если же доля достаётся неверующим**», то есть ваши неверующие враги одолевают вас, захватывая добычу, они, то есть эти неверующие лицемеры, говорят: «**Разве мы не покровительствовали вам**» — то есть разве мы не оказывали вам помощь, дабы вы одолели верующих, и не защищали вас от них, оставив их без помощи, так что они прекратили сражаться с вами и ушли? «**Аллах рассудит между вами в День воскресения**» — Аллах рассудит верующих и лицемеров в Судный день и вынесет окончательное решение: верующих Он введёт в Свой Рай, а лицемеров вместе с их друзьями из числа неверующих — в Свой Ад [Табари].

10. Попытки обмануть Аллаха и лень в поклонении. Всевышний Аллах сказал: «**Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но сами оказываются обманутыми Им. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного**» (сура 4 «Женщины», аят 142).

Лицемеры пытаются обмануть Аллаха, стремясь уберечь свои жизни и имущество с помощью своего лицемерия перед окружающими их мусульманами, однако сами оказываются обманутыми, потому что, несмотря на то что они сохраняют свою жизнь, демонстрируя веру, Он знает о неверии, которое они скрывают в своих душах. Он лишь предоставляет им отсрочку в этом мире, но в мире вечном они встретятся с Ним, и Он отправит их в Адское пламя за их неверие.

Что же касается слов Всевышнего «**Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми**», то

они означают, что лицемеры не совершают ни одно из дел, которые Аллах вменил в обязанность верующим, ради приближения к Аллаху, потому что они вообще не верят в воскрешение, награду и наказание. Они делают то, что делают, только ради того, чтобы сохранить себе жизнь, боясь, что иначе верующие подвергнут их наказанию за вероотступничество или конфискуют их имущество. Совершая молитву, которая относится к числу основных религиозных обязанностей, они совершают её лениво и неохотно, напоказ верующим, дабы считаться одними из них, хотя на самом деле это не так, поскольку они не признают обязательность молитвы и совершают её без какого-либо желания.

А о словах Всевышнего **«и поминая Аллаха лишь немного»** кто-то может сказать: а существует ли такое понятие, как малое поминание Аллаха? Ответ таков: эти слова означают совсем другое: что эти люди поминают Аллаха исключительно напоказ людям, дабы избежать казни, плена и конфискации имущества, и это не поминание человека убеждённого, признающего единственность Аллаха, искренне считающего Его единственным Господом. Именно поэтому Аллах назвал это поминание малым — потому что цель этого поминания не Аллах, и совершается это поминание не ради того, чтобы приблизиться к Аллаху, и не из стремления получить награду от Аллаха и обрести то, что у Него. Поминания в действительности может быть много, однако оно подобно миражу, который кажется водой, но не является таковым на самом деле [Табари].

11. Колебания и изменчивость. Всевышний Аллах сказал: **«Они колеблются между этим** [верой и неверием], **но не принадлежат ни к тем, ни к другим»** (сура 4 «Женщины», аят 143).

Имеется в виду, что лицемерам свойственно колебаться, когда дело касается религии. Они не с верующими, следующими ясным и правильным путём, и не с многобожниками, пребывающими в невежестве. Они колеблются, пребывая между первым и вторым [Табари].

Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Лицемер подобен овце, мечущейся между двумя стадами и присоединяющейся то к одному стаду, то к другому***» [Муслим].

12. Стремление обмануть верующих. Всевышний Аллах сказал: «**Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого**» (сура 2 «Корова», аят 9).

Лицемер стремится обмануть Аллаха и верующих, утверждая, что является верующим, и признавая на словах то, во что в действительности не верит и в истинности чего сомневается. Таким образом он уберегает себя от установленного Аллахом наказания за вероотступничество, которому он будет подвергнут (а это казнь или плен), если не будет демонстрировать веру посредством своих слов. Это его попытки обмануть Господа и верующих в Аллаха [Табари].

13. Обращение за решениями к тагуту. Всевышний Аллах сказал: «**Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", — ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя**» (сура 4 «Женщины», аяты 60–61).

Ибн аль-Каййим сказал: «Побуждая лицемера обращаться за решениями к ясному Откровению, ты обнаруживаешь, что они испытывают к этому отвращение. И если ты призовёшь их обратиться за решениями к Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, ты увидишь, что они отворачиваются от их предписаний. И если бы тебе удалось увидеть их истинную сущность, ты бы увидел, что между ней и прямым путём огромное расстояние, и ты увидел бы, что сущность эта изо всех сил отворачивается от Откровения» [Мадаридж ас-саликин].

14. Распространение нечестия среди мусульман. Всевышний Аллах сказал: «**Если бы они выступили** [в поход] **вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает несправедливых**» (сура 9 «Покаяние», аят 47).

«**Если бы они выступили** [в поход] **вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка**», потому что они трусливы и беспомощны, и они «**торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту**», то есть ходили бы среди вас, сплетничая и сея ненависть и смуту. «**Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним**», то есть повиноваться им, и считать их речи благими, и обращаться к ним за советами, не зная об их положении, в результате чего среди мусульман появится зло и большое нечестие [Ибн Касир. Тафсир].

15. Ложные клятвы, страх, трусость и пугливость. Всевышний Аллах сказал: «**Они клянутся Аллахом, что они — одни из вас. Однако они не принадлежат к вам. Однако они — боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или подземное укрытие, то они поспешно устремились бы туда**» (сура 9 «Покаяние», аяты 56–57).

Всевышний Аллах сообщил Своему Пророку ﷺ об их пугливости, трусости и боязливости: «**Они клянутся Аллахом, что они — одни из вас**», то есть подкрепляют своё утверждение клятвой. «**Однако они не принадлежат к вам**» на самом деле. «**Однако они — боязливые люди**», и именно это заставляет их клясться. «**Если бы они нашли убежище**», то есть крепость, в которой можно укрыться, или иное убежище, «**пещеру**», которые бывают в горах, «**или подземное укрытие**» — подземный ход, туннель, «**то они поспешно устремились бы туда**», то есть поспешили бы уйти от вас, потому что они находятся с вами вынужденно, а не из любви к вам, и они хотели бы не быть

с вами, однако необходимость заставляет их делать это. Поэтому они постоянно пребывают в тревоге и печали, поскольку ислам и исповедующие его сохраняют своё могущество, одерживают победы и возвышаются. Поэтому всякий раз, когда мусульмане радуются, их это огорчает, и они жалеют о том, что им приходится быть вместе с верующими. Поэтому Всевышний сказал: **«Если бы они нашли убежище, пещеру или подземное укрытие, то они поспешно устремились бы туда»** [Ибн Касир. Тафсир].

И Всевышний Аллах сказал: **«Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислонённым брёвнам. Всякий крик они считают обращённым против них. Они являются врагами — остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!»** (сура 63 «Лицемеры», аят 4).

Ибн аль-Каййим сказал: «У этих людей лучшие тела, самые складные и цветистые речи, но самые скверные сердца и самые слабые души. Они подобны прислонённым брёвнам, которые не приносят плодов: их выдернули из земли в том месте, на котором они росли, и прислонили к стене, которая поддерживает их, дабы их не топтали прохожие» [Мадаридж ас-саликин].

16. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. Всевышний Аллах сказал: **«Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 188).

Абу Са‘ид аль-Худри ﵁ передаёт, что некоторые люди из числа лицемеров во времена Посланника Аллаха ﷺ уклонялись от участия в военных походах, в которые Посланник Аллаха ﷺ отправлялся, и радовались, что отсиживаются, а когда Посланник Аллаха ﷺ возвращался, они начинали оправдываться и клясться, и они желали, чтобы их хвалили за то, чего они не

делали, — и был ниспослан аят: «**Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали…**» [Бухари, 4567; Муслим, 2777].

17. Порицание благих дел. Всевышний Аллах сказал: «**Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Если им достаётся что-либо из милостыни, то они остаются довольны, если же им ничего не достаётся, то они сердятся**» (сура 9 «Покаяние», аят 58).

Всевышний говорит: «**Среди них**», то есть среди лицемеров, «**есть такие, которые обвиняют тебя**», то есть порицают тебя «**из-за милостыни**», когда ты раздаёшь её, и обвиняют тебя в этом, хотя сами они больше заслуживают обвинений, и вместе с тем они порицают не ради религии, а ради самих себя, поэтому если им дают что-то из милостыни (*закята*), «**то они остаются довольны, если же им ничего не достаётся, то они сердятся**» [Ибн Касир. Тафсир].

Всевышний Аллах сказал: «**Они поносят тех, кто раздаёт добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания**» (сура 9 «Покаяние», аят 79).

Абу Мас‘уд ﵁ сказал: «Нам было велено давать милостыню, и мы стали переносить на себе грузы[15]. Абу ‘Акиль пожертвовал половину са‘, а потом какой-то человек принёс больше, и лицемеры стали говорить: “Поистине, Аллах не нуждается в милостыне этого![16] А другой же сделал это не иначе как напоказ!”» И после этого был ниспослан аят: «**Они поносят тех, кто раздаёт добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над**

---

[15] Здесь имеется в виду, что Абу Мас‘уд и некоторые другие бедные сподвижники Посланника Аллаха ﷺ переносили грузы за плату, а потом раздавали часть заработка в качестве милостыни.

[16] То есть не нуждается в такой малости, как милостыня Абу ‘Акиля.

ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания» (сура 9 «Покаяние», аят 79) [Бухари, 4668; Муслим, 1018].

Никто не избежал их ядовитых замечаний, каким бы ни были их поступки, и даже подающим милостыню досталось от них. Когда один из них приносил щедрое пожертвование, лицемеры говорили: «Этот делает это напоказ людям!» А о человеке, который принёс скромное пожертвование, они говорили: «Поистине, Аллаху не нужна его милостыня!» [Ибн Касир. Тафсир].

18. Довольство тем, что другой человек счёл бы позором для себя. Всевышний Аллах сказал: «**Когда была ниспослана сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться вместе с Его Посланником, обладающие богатством среди них стали просить тебя позволить им остаться и сказали: “Оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался”»** (сура 9 «Покаяние», аят 86).

Всевышний Аллах сказал это, порицая отсиживавшихся, которые уклонялись от участия в борьбе на пути Аллаха, хотя имели все возможности и способности для этого. Они говорили: **«Оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался»** — и согласились на то, что любой бы счёл позором: остаться вместе с женщинами, тогда как войско отправилось в поход. Если начиналась война, это были самые трусливые люди, а в мирные времена они были самыми болтливыми, как сказал Всевышний Аллах о них в другом аяте: **«Поскольку они скупы по отношению к вам. Когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются, словно у того, кто теряет сознание перед смертью. Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками»** (сура 33 «Союзные племена», аят 19). То есть в мирное время они досаждают другим своими острыми языками, а во время войн нет никого трусливее их [Ибн Касир. Тафсир].

19. Побуждение к порицаемому и удерживание от одобряемого. Всевышний Аллах сказал: «**Лицемеры и лицемерки**

подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому, и удерживают от одобряемого, и сжимают свои руки [скупятся делать пожертвования]. **Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Поистине, лицемеры являются нечестивцами!»** (сура 9 «Покаяние», аят 67).

Всевышний Аллах сказал это, порицая лицемеров, качества которых противоположны качествам верующих: если верующие побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, то лицемеры **«побуждают к порицаемому, и удерживают от одобряемого, и сжимают свои руки** [скупятся делать пожертвования]», то есть не желают жертвовать на пути Аллаха. **«Они предали забвению Аллаха»**, то есть забыли о поминании Аллаха, **«и Он предал их забвению»**, то есть поступил с ними так, как поступают с теми, кого забыли. Это подобно словам Всевышнего: **«Сегодня Мы предадим вас забвению, подобно тому, как вы предали забвению встречу в этот День»** (сура 7 «Преграды», аят 51). **«Поистине, лицемеры являются нечестивцами!»** — то есть они свернули с пути истины и следуют путём заблуждения [Ибн Касир. Тафсир].

20. Нежелание усердствовать на пути Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Оставшиеся позади** [не принявшие участия в походе на Табук] **радовались тому, что они остались позади Посланника Аллаха. Им было ненавистно усердствовать своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили: "Не отправляйтесь в поход в такую жару". Скажи: "Огонь Геенны ещё жарче!" Если бы они только понимали!»** (сура 9 «Покаяние», аят 81).

Всевышний Аллах сказал это, порицая лицемеров, которые отказались отправиться в поход на Табук вместе со сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ и радовались тому, что те ушли, а они остались отсиживаться. **«Им было ненавистно усердствовать»** вместе с Посланником Аллаха ﷺ **«своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили»** друг другу: **«Не отправляйтесь в поход в такую жару»**, поскольку поход

на Табук был предпринят в сильный зной, когда всем хотелось сидеть в тени и наслаждаться созревшими плодами. Всевышний Аллах велел Своему Посланнику сказать им, что огонь Геенны, в который они попадут за своё противоречие, — **«ещё жарче»**, чем тот зной, от которого они бежали, — более того, он жарче пламени [Ибн Касир. Тафсир].

21. Колебания и стремление сбежать. Всевышний Аллах сказал: **«Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: “Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением”. Вот некоторые из них сказали: “О жители Ясриба** [Медины], **вы не сможете выстоять! Вернитесь!” А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: “Наши дома остались беззащитны”. Они не были беззащитны — они лишь хотели сбежать»** (сура 33 «Союзные племена», аяты 12–13).

22. Промедление. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, среди вас есть такой, который задержится, и если вас постигнет несчастье, то он скажет: “Аллах оказал мне милость тем, что меня не было рядом с ними”»** (сура 4 «Женщины», аят 82).

Так Всевышний Аллах описал лицемеров Своему Пророку ﷺ и его сподвижникам, указав на их качества. Он сказал: **«Поистине, среди вас»**, о верующие, то есть среди ваших соплеменников и окружающих вас людей, есть человек, делающий вид, что он принадлежит к числу приверженцев вашего призыва и вашей религии. Это лицемер, который отговаривает тех из вас, кто подчиняется ему, от участия в сражении с вашими врагами, когда вы собираетесь выступить против них, **«и если вас постигнет несчастье»**, то есть вы потерпите поражение или ваши враги убьют вас или ранят, **«то он скажет: “Аллах оказал мне милость тем, что меня не было рядом с ними”»** — ведь иначе, дескать, я тоже был бы ранен, или мне причинили бы боль, или я был бы убит. Его радует то, что он уклонился от участия в походе с вами, и он злорадствует, глядя на вас, потому что сам он относится к числу тех, кто сомневается в ис-

тинности обещания Аллаха, Который обещал верующим награду за то, что постигнет их на Его пути, а также в истинности Его угрозы, и он не надеется обрести Его награду и не боится Его наказания [Табари].

23. Уклонение. Всевышний Аллах сказал: «**Среди них есть и такой, который говорит: “Позволь мне остаться дома и не искушай меня!” Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, Геенна объемлет неверующих**» (сура 9 «Покаяние», аят 49).

Всевышний Аллах сказал: и среди лицемеров находится тот, кто говорит тебе, о Мухаммад: «**Позволь мне остаться дома**», то есть отсиживаться, «**и не искушай меня**», побуждая отправиться в путь вместе с тобой, ведь там женщины ромеев. Всевышний Аллах сказал: «**Безусловно, они уже впали в искушение**», то есть они впали в искушение, сказав это [Ибн Касир. Тафсир].

24. Придумывание оправданий своему отказу присоединиться к остальным верующим. Всевышний Аллах сказал: «**Когда вы возвратитесь к ним, они станут оправдываться. Скажи: “Не оправдывайтесь, мы всё равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас. Аллах и Его Посланник увидят ваши деяния. А потом вы будете возвращены к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали”**» (сура 9 «Покаяние», аят 94).

Всевышний Аллах сообщил о лицемерах, что, когда верующие возвращаются в Медину, лицемеры начинают оправдываться «**Скажи: “Не оправдывайтесь, мы всё равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас”**», то есть Аллах сообщил нам всё о вашем положении и «**Аллах и Его Посланник увидят ваши деяния**», то есть Он покажет ваши деяния людям в этом мире. «**А потом вы будете возвращены к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали**», то есть сообщит вам о ваших деяниях, благих и скверных, и воздаст вам за них [Ибн Касир. Тафсир].

25. Они скрываются от людей. Всевышний Аллах сказал: **«Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают»** (сура 4 «Женщины», аят 108).

Это упрёк, адресованный лицемерам, которые скрываются со своими мерзостями от людей, дабы те не осуждали их, но не скроют своих деяний от Аллаха, поскольку Он всё равно видит то, что в их душах, и знает, что в их сознании. Поэтому Он сказал: **«…тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают»**. Это угроза им [Ибн Касир. Тафсир].

26. Радость из-за вреда, который причиняется верующим. Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете! Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: "Мы уверовали". Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: "Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди". Если с вами случается доброе, это огорчает их; если же вас постигает несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Поистине, Аллах объемлет всё, что они совершают»** (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аяты 118–120).

Всевышний Аллах сказал это, запрещая Своим верующим рабам делать лицемеров своими ближайшими друзьями, то есть раскрывать им свои секреты и делиться с ними своими намерениями в отношении врага, потому что лицемеры не жалеют сил, стремясь поступить наперекор верующим и при-

чинить им вред всеми возможными способами. Они строят козни, плетут интриги и обманывают, и им по душе всё, что создаёт трудности для верующих, ранит их и тягостно для них [Ибн Касир. Тафсир].

27. Если ему доверяют, он предаёт, если говорит, то лжёт, если обещает, то нарушает обещание, а если ведёт тяжбу, то поступает нечестно. Всевышний Аллах сказал: «**Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”. Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали**» (сура 9 «Покаяние», аяты 75–77).

Всевышний Аллах сказал, что среди лицемеров есть такие, которые обещали Аллаху: «**Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников**». Однако, когда Аллах дарует такому человеку то, о чём он говорил, он не исполняет своего обещания и не подтверждает делами свои заявления. И Аллах наказывает таких людей, оставляя в их сердцах лицемерие до самого Судного дня, в который они встретятся с Аллахом, да убережёт нас Аллах от подобного [Ибн Касир. Тафсир].

Всевышний Аллах сказал: «**Среди людей есть такие, которые говорят: “Мы уверовали в Аллаха и в Последний день”. Однако они суть неверующие**» (сура 2 «Корова», аят 8).

Ибн аль-Кайийим сказал: «Главное, что есть у них, — обман и козни, и всё, чем они владеют, — ложь и жёлчность, и у них приспособленческий склад ума: они стараются сделать так, чтобы обе группы были довольны ими, и тогда они будут в безопасности между ними. “**Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого**”» [Мадаридж ас-саликин].

ʻАбдаллах ибн ʻАмр ибн аль-ʻАс ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Лицемер в полном смысле этого слова отличается четырьмя качествами, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, останется одно из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него. Когда такому человеку доверяются, он предаёт, когда он рассказывает о чём-либо, то лжёт, заключив договор, поступает вероломно, а когда ведёт тяжбу с кем-либо, поступает нечестно***» [Бухари, 34; Муслим, 58].

Ан-Навави сказал: «Этот хадис вызвал затруднения у некоторых учёных, поскольку те же качества могут быть присущи и мусульманину, в отношении ислама которого нет никаких сомнений. Братья Юсуфа обладали этими качествами, и даже у некоторых наших праведных предшественников и учёных можно найти подобные поступки, часть их или все. Однако в действительности в этом хадисе, хвала Всевышнему Аллаху, нет никаких неясностей, однако учёные разошлись во мнениях относительно его смысла. Самые авторитетные учёные и вообще большинство учёных сказали (и это правильное, наилучшее мнение), что смысл хадиса таков: эти качества присущи лицемерам, и их обладатель подобен лицемерам в этих качествах и ведёт себя, как они. Поистине, лицемерие — это сокрытие (в душе) того, что противоположно демонстрируемому. А это описание относится и к обладателю названных качеств, и его лицемерие является таковым для тех, кому он говорит, и кто доверяет ему, и с кем он ведёт тяжбу, и кому даёт обещание, и это не то лицемерие, при котором человек демонстрирует ислам, а в душе скрывает неверие. Говоря это, Пророк ﷺ не имел в виду, что такой человек является лицемером, подобным лицемерам-неверующим, которых ждёт вечное пребывание в нижнем слое Адского пламени.

А слова Пророка ﷺ ***“Лицемер в полном смысле этого слова”*** означают, что этот человек очень сильно похож на лице-

меров из-за этих качеств. Некоторые учёные сказали, что это относится к тому человеку, у которого эти качества присутствуют всё время. Что же касается тех, у кого подобные качества проявляются очень редко, то он не относится к этой категории. Это наилучшее мнение о смысле хадиса» [Навави].

28. Откладывание молитвы. Аль-‘Аля’ ибн ‘Абд-ар-Рахман передаёт, что однажды он пришёл к Анасу ибн Малику в его дом в Басре после того, как совершил полуденную молитву: «Когда мы зашли к нему, он спросил: “Вы уже совершили предвечернюю молитву (*‘аср*)?” Мы сказали ему: “Мы совсем недавно закончили совершать полуденную (*зухр*)”. Он сказал: “Совершите предвечернюю молитву”. И мы встали и совершили молитву, и когда мы закончили, он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: ‹***Такова молитва лицемеров: он сидит, и, когда солнце окажется между двух рогов шайтана, он встаёт и** [наспех] **совершает четыре рак‘ата, подобно клюющему что-то ворону, и поминает в них Аллаха лишь немного***›”» [Муслим, 622].

Ибн аль-Кайийм сказал: «Они откладывают молитву и вместо того, чтобы совершить её в начале отведённого для неё времени, совершают её только тогда, когда от дня останется столько, сколько проходит до смерти уже начавшего издавать предсмертный хрип. Утреннюю молитву такой совершает перед самым восходом, послеполуденную — когда солнце почти заходит. Они совершают её наспех, подобно клюющему ворону, ибо это молитва, совершаемая телом, а не сердцем, и при этом они ещё и озираются, подобно лисице, которая уверилась в том, что за ней гонятся» [Мадаридж ас-саликин].

29. Уклонение от совершения коллективных молитв. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд ؓ сказал: «Кто желает завтра встретить Аллаха, будучи мусульманином, пусть неуклонно совершает эти молитвы там, где раздаётся призыв к их совершению, ибо, поистине, Всевышний Аллах установил для

Своего Пророка ﷺ обычаи правильного пути, и это относится к обычаям правильного пути. Если же вы будете молиться в своих домах и оставите свои мечети, вы оставите Сунну вашего Пророка ﷺ. А если вы оставите Сунну вашего Пророка ﷺ, вы впадёте в заблуждение. Любому человеку, который очистится наилучшим образом, после чего направится в одну из этих мечетей, Аллах непременно запишет за каждый сделанный им шаг одно благое дело, и возвысит его на одну степень, и простит ему одно из его прегрешений. В наше время никто не уклонялся от участия [в коллективных молитвах], кроме известных нам лицемеров, и мы видели, как человек приходил, опираясь на двух других, и они помогали ему встать в ряд» [Муслим, 654].

Аш-Шумунни сказал: «Под лицемером здесь не подразумевается человек, скрывающий в душе неверие и демонстрирующий ислам, а иначе коллективная молитва была бы обязанностью, поскольку скрывающий в душе неверие является неверующим, но тогда последние слова опровергали бы первые».

30. Сквернословие и многословие. Абу Умама ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Стыдливость и немногословность — два ответвления веры, а сквернословие и многословие — два ответвления лицемерия»*** [Тирмизи, 2027].

Ат-Тирмизи сказал о многословии: «Это относится, например, к тем хатыбам, которые многословны в своей хутбе и изощряются в своих речах, и хвалят людей за неугодное Аллаху».

Ибн аль-Каййим сказал: «Если говорить в общем, то среди мусульман они подобны фальшивкам среди монет: эти подделки распространяются среди людей, потому что те не умеют отличать их от настоящих денег, и только знаток способен различить их, а таких знатоков очень мало. Нет ничего более вредоносного для религии, чем такие вот люди, и именно через них религия подвергается разложению. Поэтому Аллах дал в Коране разъяснения относительно их, и привёл их описания, и сообщил об их положении, и неоднократно упо-

минал о них. Причина в том, что они приносят много вреда общине и их присутствие является бедой для членов общины, а также в том, что существует реальная потребность знать их и избегать уподобления им и внимания их речам. Скольких людей, следующих правильным путём и стремившихся к Аллаху, они сбили с правильного пути и повели их путём погибели! Они надавали им обещаний и прельстили из надеждами, однако их обещания — обольщение, а внушаемые ими желания и надежды — горе и погибель» [Тарик аль-хиджратайн].

31. Внимание пению. ʻАбдаллах ибн Масʻуд сказал: «Пение растит в сердце лицемерие» [Шуʻаб аль-иман].

Ибн аль-Каййим сказал: «Основа лицемерия — противоречие явного тайному. Любителя песен ждёт одно из двух. Либо он станет нечестивцем и развратником, либо он будет совершать религиозные обязанности только напоказ людям, то есть будет лицемером. Такой человек демонстрирует стремление к Аллаху и миру вечному, а в сердце его кипят страсти и любовь к тому, что ненавистно Аллаху и Его Посланнику, — звукам музыкальных и развлекательных инструментов и того, к чему побуждает пение и что оно возбуждает. Сердце такого человека наполнено этим, и в нём не найдёшь любви к тому, что любит Аллах и Его Посланник, и ненависти к тому, что ненавистно Аллаху и Его Посланнику, а это — чистейшей воды лицемерие… Также к признакам лицемерия относятся: скудное поминание Аллаха, лень при совершении молитвы и совершение её наспех, подобно клюющему что-то ворону. Редко очарованный пением не подходит под это описание. К тому же лицемерие зиждется на лжи, а пение относится к числу самых лживых стихов. Оно называет скверное благим, приукрашивает его и побуждает к нему, и называет благое скверным и отвращает от него, а это и есть лицемерие. Также лицемерие — козни и обман, и пение зиждется на этом» [Игасат аль-ляхфан].

Защита от лицемерия

Дабы защитить себя от лицемерия, мусульманин должен обладать благими качествами и совершать благие дела. Ниже перечислены некоторые из них.

1. Раннее совершение молитвы, при котором человек застаёт открывающий такбир имама. Анас ибн Малик ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто в течение сорока дней совершал молитву с общиной, заставая первый такбир, тому запишется два отречения: отречение от Огня и отречение от лицемерия»*** [Тирмизи].

Отречение от Огня — то есть избавление и спасение от пламени Ада. Это же слово употребляют, когда говорят о том, что человек освободился от долга или избавился от болезни.

Что касается отречения от лицемерия, ат-Таййиби сказал: «То есть он будет обезопасен от совершения деяний приверженца лицемерия в этом мире, и его деяния будут соответствовать деяниям искренних. А в мире вечном он будет обезопасен от наказания, которому будет подвергнут лицемер. И о нём будет засвидетельствовано, что он не является лицемером. То есть лицемеры совершают молитву неохотно и лениво, а он совершает её противоположным образом. Так упоминается в “Аль-Миркат”» [Тухфат аль-ахвази].

2. Благонравие и стремление к правильному пониманию религии. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Двух качеств не бывает у лицемера — следования благим путём и глубокого понимания религии»*** [Тирмизи, 2684].

Под следованием благим путём подразумевается стремление во всём следовать путём блага, облачаться в одеяния праведных и воздерживаться от всего порицаемого явно и тайно [Тухфат аль-ахвази].

3. Милостыня. Абу Малик аль-Аш‘ари ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тщательное совершение мало-***

го омовения — половина веры, слова “Хвала Аллаху” наполняют Весы, прославление и возвеличивание Аллаха заполняют небеса и землю. Молитва — свет, закят — доказательство, терпение — сияние, а Коран — довод в твою пользу или против тебя. Каждый человек выходит утром для трудов и зарабатывает воздаяние душой своей, либо освобождая её, либо губя» [Муслим, 223].

Милостыня (*закят*) — доказательство веры подающего её, и лицемер воздерживается от неё, потому что не считает, что обязан подавать её, и выплату закята считают доказательством действительности веры человека [Навави].

4. Дополнительная ночная молитва. Катада сказал: «В жизни лицемера ночные бдения встречаются редко» [Хильйа].

Причина в том, что лицемер спешит совершать благие дела, только когда его видят люди, а когда он остаётся один, у него нет мотива для их совершения. Если человек совершает добровольные ночные молитвы, то это доказательство того, что он не является лицемером, а также указанием на искренность его веры.

5. Усердие на пути Аллаха. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто умер, ни разу не сражавшись и не задумываясь об этом, тот умер, будучи приверженным одному из ответвлений лицемерия»*** [Муслим, 1910].

Ан-Навави сказал: «Подразумевается, что такой человек уподобился лицемерам, уклоняющимся от участия в борьбе на пути Аллаха, поскольку отказ от борьбы на пути Аллаха — одно из ответвлений лицемерия. Из этого хадиса можно понять, что если у человека было намерение совершить какой-то вид поклонения, однако он умер прежде, чем совершить его, то он не заслуживает порицания в отличие от того, кто умер, даже не имея такого намерения» [Навави].

6. Частое поминание Аллаха. ‘Ибн аль-Каййим сказал: «Поистине, частое поминание Всевышнего Аллаха — защита

от лицемерия, поскольку лицемеры мало поминают Аллаха. Всевышний Аллах сказал о лицемерах: **“…и поминая Аллаха лишь немного”** (сура 4 “Женщины”, аят 142). Каʻб говорил: “Кто часто поминает Всевышнего Аллаха, тот не имеет отношения к лицемерию”. Поэтому (а Аллах знает обо всём лучше) Всевышний Аллах завершил суру “Лицемеры” словами: **“О вы, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают так, окажутся потерпевшими убыток”** (сура 63 “Лицемеры”, аят 9). Это предостережение от искушения лицемеров, которые отвлеклись от поминания Аллаха и забыли о нём и впали в лицемерие. Одного из сподвижников спросили о хариджитах: являются ли они лицемерами — и он ответил: “Нет, лицемеры поминают Аллаха лишь немного”. Это один из признаков лицемерия — редкое поминание Всевышнего Аллаха и уверенность человека в том, что лицемерие ему не грозит. Всевышний Аллах слишком великодушен для того, чтобы подвергнуть испытанию лицемерием сердце, поминающее Его. Это испытание постигает сердца, отвлёкшиеся от поминания Аллаха [Вабиль].

7. Обращение к Аллаху с мольбами. Джубайр ибн Нуфайр передаёт: «Я зашёл к Абу ад-Дарде, войдя в его дом в Хомсе, и застал его молящимся на том месте, где он обычно совершал [дополнительные] молитвы. Сев для ташаххуда, он принялся просить у Аллаха защиты от лицемерия. Когда он закончил молитву, я спросил: “Да простит тебя Аллах, о Абу ад-Дарда, какая связь между тобой и лицемерием?” Он ответил: “Прости, о Аллах! Прости, о Аллах! Прости, о Аллах! Кто защищён от испытаний? Кто защищён от испытаний? Клянусь Аллахом, человек поддаётся искушению в одночасье и отворачивается от своей религии!”» [Сийар].

8. Любовь к ансарам. Анас ибн Малик ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Признак веры — любовь к ансарам, а признак лицемерия — ненависть к ансарам»*** [Бухари, 17; Муслим, 74].

9. Любовь к ʻАли ибн Абу Талибу ﵁. Зирр передаёт, что ʻАли ибн Абу Талиб ﵁ сказал: «Клянусь Тем, Кто расколол зерно и создал душу, не умевший ни читать, ни писать Пророк ﷺ оставил мне завет: не будет любить меня никто, кроме верующего, и не будет ненавидеть меня никто, кроме лицемера» [Муслим, 78].

Отношение мусульманина к лицемерам

Не следует относиться к ним с пренебрежением и нельзя преуменьшать исходящую от них опасность. Лицемеры сегодня не менее опасны, чем во времена Пророка ﷺ. Хузайфа ибн аль-Яман ﵁ сказал: «Поистине, сегодняшние лицемеры даже хуже тех, которые были при Пророке ﷺ. Тогда они скрывали [свои истинные убеждения], а сегодня демонстрируют их открыто» [Бухари, 7113].

Относиться к ним нужно следующим образом.

1. Отказ от покорности им. Всевышний Аллах сказал: **«О Пророк! Бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый»** (сура 33 «Союзные племена», аят 1).

Ат-Табари сказал: «Всевышний, да возвысится поминание Его, говорит Своему Пророку Мухаммаду ﷺ: **“О Пророк! Бойся Аллаха”**, повинуясь Ему, исполняя религиозные обязанности и соблюдая Его права в отношении тебя, чтя Его запреты и воздерживаясь от нарушения установленных Им ограничений, **“и не повинуйся неверующим”**, которые говорят тебе: мол, прогони от себя своих последователей из числа слабых верующих, тогда мы будем сидеть с тобой, **“и лицемерам”**, которые демонстрируют веру и чистосердечное отношение к тебе, а на самом деле не упускают случая навредить тебе и твоим сподвижникам. Не принимай же их мнений и не советуйся с ними, потому что они —

враги тебе. “**Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый**”. Поистине, Аллах знает о том, что они скрывают в своих душах, и что преподносят они тебе под видом благого совета, и что они замышляют против тебя. И Он — Мудрый в распоряжении твоими делами и делами твоих сподвижников и твоей религии, и в распоряжении делами всех остальных творений».

2. Отстранение от них, предостережение и увещевание их. Всевышний Аллах сказал: **«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров»** (сура 4 «Женщины», аят 138).

И Всевышний Аллах сказал: **«Эти — Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине** [или: говори им о них] **убедительные слова»** (сура 4 «Женщины», аят 63).

Говоря **«эти»**, Всевышний Аллах имеет в виду: «эти лицемеры, о свойствах которых Я, о Мухаммад, поведал тебе». **«Аллах знает, что у них в сердцах»** — Он знает о том, что они обращаются за решениями к тагуту, вместо того чтобы обращаться за решениями к тебе, и отвращают людей от тебя, и с их стороны это лицемерие и отклонение от прямого пути, даже если они и клянутся Аллахом: мол, мы стремились только к добру и примирению. **«Посему отвернись от них, но увещевай их»** — то есть оставь их и не подвергай их телесному наказанию, но увещевай их, угрожая им карой Аллаха, которая обрушится на них, и Его наказанием, которому они будут подвергнуты, и предостереги их от их отвратительного деяния — сомнений в отношении Аллаха и Его Посланника, **«и говори им… убедительные слова»** — вели им бояться Аллаха и верить в Него, и Его Посланника, и в Его благие обещания и угрозы [Табари].

3. Отказ от споров и защиты лицемеров. Всевышний Аллах сказал: **«Не препирайся за тех, которые предают самих себя, ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником»** (сура 4 «Женщины», аят 107).

Итак, Всевышний Аллах сказал: «**Не препирайся**», о Мухаммад, «**за тех, которые предают самих себя**», то есть делаются предателями, вероломно поступая с имуществом тех, кого предают (речь здесь о бану Убайрак). Не препирайся за них с теми, кто требует от них соблюдения своих прав и возвращения вероломно присвоенного ими имущества. «**Ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником**» — поистине, Аллах не любит того, кто поступает с людьми вероломно в том, что касается их имущества, и совершает подобные и другие грехи, из того, что Аллах запретил им [Табари].

4. Запрет относиться к ним лояльно и доверять им. Всевышний Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете!**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 118).

Этот аят был ниспослан о неких людях из числа мусульман, которые тесно общались со своими союзниками из числа иудеев и лицемерами из их числа, демонстрируя симпатию и расположение к ним по причине союза, который связывал их до ислама, и Аллах запретил им поступать так, а также советоваться с ними в каких бы то ни было делах [Табари].

5. Отказ от превознесения их и именования господами. Бурайда ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не называйте лицемера господином, поскольку, делая его господином, вы навлекаете на себя недовольство вашего Всевышнего Господа***» [Абу Давуд, 4977].

6. Отказ от совершения погребальной молитвы по ним. Всевышний Аллах сказал: «**Никогда не совершай молитву по кому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли нечестивцами**» (сура 9 «Покаяние», аят 84).

ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что, когда ʻАбдаллах ибн Убайй умер, его сын пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, дай мне свою рубаху, чтобы я использовал её в качестве савана, соверши над ним погребальную молитву и попроси у Аллаха прощения для него». И Пророк ﷺ дал ему свою рубаху, сказав: ***«Когда закончите, дайте мне знать, чтобы я мог совершить молитву»***. ʻУмар ﵁ потянул его за одежду и спросил: «Ведь Аллах запретил тебе молиться за лицемеров!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Я имею право выбора, ибо сказал Он: "Будешь ты просить для них прощения или не будешь..."»*** И он совершил эту молитву, после чего Всевышний Аллах ниспослал: «**Никогда не молись ни по кому из них в случае его смерти и не стой у его могилы…**» И с тех пор Посланник Аллаха ﷺ не совершал погребальную молитву ни по кому из них [Бухари, 5796].

Заключение

Из сказанного выше понятно, что лицемерие представляет серьёзную опасность и что это трудноизлечимый недуг и скверное нравственное качество. Пророк ﷺ сообщил, что обладателю этого качества присущи вероломство, предательство, ложь и нечестие, потому что лицемер демонстрирует противоположность тому, что скрывает в своей душе. Он утверждает, что правдив, а в действительности лжёт, хорошо зная об этом, и он утверждает о своей честности, зная при этом, что в действительности он вероломен. И он утверждает о верности обещаниям и взятым на себя обязательствам, и при этом знает, что не станет исполнять их. И он выдвигает ложные обвинения против других участников тяжбы, зная, что творит нечестие. Вся его нравственность зиждется на подменах и обмане. В отношении такого человека впол-

не можно опасаться, что на его долю выпадет тяжкое испытание — великое лицемерие, поскольку малое лицемерие хотя и относится к категории грехов, которые не выводят человека из религии, однако, когда оно утверждается в человеке и заставляет его постоянно обманывать и быть двуличным, он может начать вести себя по отношению к Господу так же, как он ведёт себя по отношению к Его творениям, и вера будет извлечена из его сердца и заменена лицемерием в качестве наказания и осуждения.

Просим Аллаха исправить испорченность наших сердец и уберечь нас от искушений, как явных, так и тайных, и мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду.

Проверьте себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Дайте определение лицемерию.
2. Назовите разновидности лицемерия.
3. Назовите различия между лицемерием убеждений и лицемерием деяний.
4. У лицемеров есть признаки и особые свойства. Назовите их.
5. Как мусульманин может защитить себя от лицемерия?
6. Как Шариат предписывает верующим относиться к лицемерам?

Вопросы второго типа

1. В чём заключаются различия между изначальным и случайным лицемерием?
2. Почему лицемерие проявилось в Медине, а не в Мекке?
3. ʻАбдаллах ибн Масʻуд ﵁ сказал: «Пение растит в сердце лицемерие». Разъясните.

4. Ан-Навави упомянул о том, что у некоторых учёных вызвал затруднения хадис: «***Лицемер в полном смысле этого слова отличается четырьмя качествами, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, останется одно из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него. Когда такому человеку доверяются, он предаёт, когда он рассказывает о чём-либо, то лжёт, заключив договор, поступает вероломно, а когда ведёт тяжбу с кем-либо, поступает нечестно***». Каков действительный смысл хадиса?
5. Назовите некоторые суры, в которых упоминаются лицемерие и лицемеры.

Глава третья. Пренебрежение

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Пренебрежение — серьёзный недуг, который, постигая человека, оставляет его в убытке в обоих мирах. Всевышний Аллах сказал: «**Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами**» (сура 59 «Сбор», аят 19).

Что же такое пренебрежение? И как ислам велит нам относиться к нему? Каковы его разновидности? Каковы его причины? И как бороться с ним?

На все эти вопросы мы ответим в данной главе.

Просим Аллаха, чтобы Он пробудил нас от нашего легкомыслия и небрежения и простил нам наши грехи!

Определение пренебрежения

Глагол, от которого образовано это слово, указывает на оставление чего-то по оплошности, однако это оставление может быть и умышленным.

Аль-Фаюми сказал: «Пренебрежение (*гафля* — غفلة) — это отсутствие чего-либо в сознании человека так, что он не вспо-

минает об этом. Это слово применяется к тем, кто оставляет это нечто из пренебрежительного отношения к нему и отворачиваясь от него, как в словах Всевышнего: **"Однако они с пренебрежением отворачиваются"** (сура 21 "Пророки", аят 1)».

Пренебрежение как шариатский термин — это когда человек не ощущает того, что должен ощущать [Файд Аль-Кадир].

Ар-Рагиб аль-Исфахани сказал: «Это оплошность, которая случается с человеком из-за недостатка внимательности и бдительности».

Аль-Джурджани сказал: «Это следование за душой своей в том, чего она желает».

Отношение ислама к пренебрежению

Всевышний Аллах порицает пренебрежение и предостерегает от небрежных, и Он предостерёг Своего Пророка от того, чтобы оказаться среди небрежных. Он сказал: **«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из небрежных невежд»** (сура 7 «Преграды», аят 205).

И Всевышний Аллах запретил водить дружбу с такими людьми. Он сказал: **«Будь же терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными»** (сура 18 «Пещера», аят 28).

И Всевышний Аллах упрекнул неких людей за небрежность, сказав: **«Они знают о мирской жизни только явное и с небрежением относятся к Последней жизни»** (сура 30 «Румы», аят 7).

Среди пренебрегающих есть и неверующие, как сказал Всевышний Аллах в Своей Книге: **«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех,**

кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Поистине, Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть небрежные невежды» (сура 16 «Пчёлы», аяты 106–108).

И горе и ещё раз горе тому, кто оставался небрежным до самого конца и оказался в убытке. Всевышний Аллах сказал: **«Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют небрежение и не веруют»** (сура 19 «Марьям», аят 39).

Пророк ﷺ прочитал этот аят своим сподвижникам, когда рассказывал им о заклании смерти. Абу Са‘ид аль-Худри ﷽ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В Судный день приведут смерть в образе бело-чёрного барана, который будет поставлен между Раем и Адом, и будет сказано: “О обитатели Рая! Знаете ли вы, что это?” И они приглядятся и, посмотрев, скажут: “Да. Это смерть”. И будет сказано: “О обитатели Огня! Знаете ли вы, что это?” И они приглядятся и, посмотрев, скажут: “Да. Это смерть”. Тогда будет отдано веление зарезать её, что и будет сделано, после чего будет сказано: “О обитатели Рая! Вечность, и больше не будет смерти!” И будет сказано: “О обитатели Огня! Вечность, и больше не будет смерти!”***» А потом Посланник Аллаха ﷺ прочитал: **«Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют небрежение и не веруют»** (сура 19 «Марьям», аят 39) [Бухари, 4730; Муслим, 2849].

Виды пренебрежения

Пренебрежение бывает двух видов: похвальное и порицаемое.

Похвальное пренебрежение — это когда человек даже не помышляет об ослушании Аллаха, и порицаемых деяниях,

и обо всём неугодном Всевышнему Аллаху. Это та наивность и чистота, которая присуща целомудренным женщинам, о которых Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения»** (сура 24 «Свет», аят 23).

Подразумеваются женщины, которым и в голову не приходит совершить подобный грех.

Порицаемое пренебрежение — это когда человек не думает о покорности Всевышнему Аллаху и небрежно относится к поминанию Его. Он не думает о мире вечном, о расчёте и воздаянии. Это как раз то пренебрежение, о котором мы и говорим в данной главе.

Виды порицаемого пренебрежения

Истину сказал Всевышний Аллах, говоря, что большинству Его творений свойственно пренебрежение. Всевышний Аллах сказал: **«Приблизился к людям расчёт с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются»** (сура 21 «Пророки», аят 1).

Порицаемое пренебрежение бывает трёх видов.

1. Случайная небрежность. Порой небрежность постигает и праведных людей. Однако у них она незначительна и быстро проходит. Они почти сразу замечают её, вспоминают о воздаянии и расчёте, раскаиваются и гонят небрежность прочь. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, если богобоязненных людей коснётся наваждение от шайтана, то они поминают назидание и прозревают»** (сура 7 «Преграды», аят 201).

2. Повторяющаяся небрежность. Это пренебрежение, в котором пребывают грешники и ослушники из числа мусульман, когда ослушиваются Аллаха, вне зависимости от того, много они грешат или мало.

Глядя на них, ты видишь, что иногда они впадают в пренебрежение, а иногда — будто пробуждаются от него. Иногда они забываются, а потом снова вспоминают. Такие люди нуждаются в напоминании время от времени, дабы они следовали прямым путём.

3. Полное пренебрежение. Это пренебрежение неверующих, которые совершенно не думают об Аллахе и мире вечном и живут, словно животные, не зная, для чего они были созданы и для чего живут. Всевышний Аллах сказал: **«А неверующие пользуются благами и едят, подобно животным. Их обителью будет Огонь»** (сура 47 «Мухаммад», аят 12).

Более того, в своём небрежении они подобны пьяным, которые не понимают, что происходит вокруг них и что им говорят. Всевышний Аллах сказал: **«Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, опьянённые»** (сура 15 «Хиджр», аят 72).

Этих людей можно избавить от их небрежения посредством призыва к исламу.

Причины пренебрежения

1. Стремление к физическому комфорту. Многие люди стремятся создавать комфорт для своего тела на протяжении большей части суток, и при этом не понимают, что отдохновение, которое они ищут, — причина усталости и невозместимых потерь, и истинное отдохновение заключается в том, чтобы утомлять себя посредством достоинств веры и исламской нравственности.

О утомлённый телесно, как стремишься ты к отдыху,
Ты тело своё утомил и сам оказался в убытке.
Возьмись за дух свой, доведи до совершенства его достоинства,
Ведь это дух, а не тело делает тебя человеком!

2. Стремление к удовольствиям жизни ближней. Стремление к наслаждениям и удовольствиям относится к причинам небрежения, из-за которого человек не вспоминает об Аллахе и о мире вечном. Из-за этого стремления он не исполняет свои религиозные обязанности и нарушает запреты Всевышнего.

День твой, о обольщённый, —
оплошности да небрежность,
Утомляешься ради того,
отсутствия чего не выносишь…
Жизнью такой живёт в этом мире скотина…

Такой человек стремится к разнообразным удовольствиям и наслаждениям, стараясь испытывать всё, что только сможет, до тех пор пока сердце его не умрёт. При этом он небрежен и не вспоминает об Аллахе и о грядущей встрече с Ним.

3. Потеря ощущения греха. Многие небрежные люди не чувствуют, что грешат. Они не ощущают, что поступают неправильно. Более того, некоторые из них думают, что у них всё очень хорошо и благополучно, а потом, когда начинается расчёт, им внезапно открывается истина.

Клянусь Аллахом, если б знали люди
То, для чего они сотворены,
Забыли бы про сон и про небрежность…
И если бы увидели сердца их
То, для чего они сотворены,
Пришли бы вмиг в смятение они…
Смерть, а потом — могилы, после — Сбор,
Упрёк их ждёт, и ужасы грядут…

4. Следование страстям. Следование страстям приводит к небрежности, заставляя человека забыть об Аллахе и о мире вечном. Всевышний Аллах сказал: **«Тому же, кто боялся предстать**

перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (сура 79 «Вырывающие», аяты 40–41).

Всевышний Аллах противопоставил следование страстям истине. Так, Всевышний Аллах сказал: **«О Давуд! Поистине, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Поистине, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчёта»** (сура 38 «Сад», аят 26).

Отсюда можно понять, что потакающий своим желаниям следует путём небрежности, забывая об Аллахе и о мире вечном, и от человека требуется избегать следования своим страстям и прихотям, дабы не оказаться в числе пренебрегающих.

5. Труд и добывание хлеба насущного. Вне всяких сомнений, человеку велено трудиться и вести торговлю, дабы прокормить себя, свою семью и всех тех, кого Аллах повелел ему содержать. Однако огромную ошибку совершает тот, кто превращает работу и торговлю в оправдание для пренебрежения и для того, чтобы забывать об Аллахе и о мире вечном. Для таких людей работа становится главной заботой и единственной целью. А верующие не забывают об Аллахе и мире вечном из-за торговли или работы. Всевышний Аллах сказал: **«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры»** (сура 24 «Свет», аяты 36–37).

6. Спортивные игры. Это одна из причин пренебрежения. Пророк ﷺ предостерегал от увлечения некоторыми играми, которые существовали в его время, и разъяснял, что они относятся к причинам пренебрежения. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: **«Живущий в пустыне становится грубым, преследующий**

дичь становится пренебрегающим, а приходящий к воротам правителя подвергается искушению» [Абу Давуд, 2859].

Ибн Хаджар[17] сказал: «Речь идёт о том, кто совершает упомянутые действия постоянно, так что это отвлекает его от религии и иных дел» [Фатх Аль-Бари].

Сердце того, кто увлекается спортом настолько, что начинает отдавать ему всё время и силы, становится пренебрегающим. Он забывает о молитве, поминании Аллаха, покорности Ему, необходимости держаться вместе с общиной и так далее.

Если преследование дичи во время охоты способно сделать человека пренебрегающим, притом что охота приносит пользу телу человека, укрепляя его и увеличивая его силу (что может помочь человеку, если ему когда-нибудь случится сражаться с врагами), то что говорить об увлечении компьютерными играми?!

В наше время компьютерные игры — одна из основных причин пренебрежения, поскольку это одно из самых распространённых сегодня развлечений. Игр сегодня придумано столько, что их вполне достаточно для того, чтобы сделать пренебрегающим любого увлёкшегося ими.

Из-за компьютерных игр люди теряют очень много времени, проживая впустую немалую часть своей жизни.

Компании, выпускающие компьютерные игры, конкурируют друг с другом, стремясь завоевать рынок и иметь как можно больше покупателей. Что же такое компьютерные игры и сколько времени отнимают они у нашей молодёжи?

---

[17] Ахмад ибн ʻАли аль-ʻАскаляни аль-Кинани. Родился в Египте. Его называли «повелитель верующих в хадисах». Выдающийся учёный, много путешествовал в поисках знаний. Знаток хадисов. Автор многих трудов. Давал фетвы, был судьёй (шафиитского мазхаба). Автор объёмного и широко известного комментария к сборнику хадисов аль-Бухари, а также сборника жизнеописаний сподвижников. Известны и другие его труды в разных областях исламского знания.

Современные компьютерные игры рассчитаны не на час или два. В некоторых играх человек вынужден потратить неделю, а порой и месяц, чтобы дойти до конца. За один раз игроку не закончить игру. Ему приходится играть в неё долго, и только спустя некоторое время ему удаётся дойти до конца.

Некоторые каналы спутникового телевидения воспользовались повальным увлечением людей компьютерными играми, и появились каналы, целиком посвящённые компьютерным играм. На этих каналах рассказывается о последних выпущенных играх и о том, как в них играть.

Возникает вопрос: какую пользу получают наши дети от этих игр?

Никакой, и к тому же из-за этих игр они портят себе нервы, утомляют пальцы, портят зрение и парализуют своё мышление. Это не говоря уже о небрежности, которая становится обычной для человека, по несколько часов в день просиживающего перед экраном компьютера, выпадая при этом из реальной жизни.

И ладно бы дело ограничивалось только этим, но эти игры ещё и сеют в сердцах наших детей любовь к многобожию и его приверженцам. Одна мать попыталась запретить сыну играть в одну из компьютерных игр, а он вдруг закричал: «Разреши мне играть, и я не буду больше ходить в церковь!» Мать была озадачена. Какая связь между компьютерной игрой и церковью? Оказалось, что герой в игре, ослабевая или переходя на следующий уровень, должен был зайти в церковь, чтобы силы вернулись к нему и он мог продолжать игру…

Неужели мы будем после всего этого спокойно смотреть на то, что эти игры делают с нашими детьми?

Сколько молитв подряд пропустили наши подростки по причине компьютерных игр? Сколько времени проводят играющие за этим бесполезным занятием, вместо того чтобы заполнять это время поминанием Аллаха и покорностью Ему? Разве не отвлекают эти игры наших детей от заучивания Корана? Разве не отвлекают они молодёжь от почтения к родителям?

Эти игры отвлекают детей и подростков даже от ежедневных приёмов пищи, необходимых для их роста, развития и поддержания здоровья!

7. Роскошество. В наше время производство предметов роскоши стало отдельной отраслью производства, и сегодня люди впадают в беспечность по причине окружающей их роскоши. Это туристические поездки, рестораны, бутики, разнообразные деликатесы, на приготовление и поглощение которых люди стали тратить очень много времени. Посмотрите на рынки и магазины, и вы увидите, сколько времени, сил и средств люди тратят на приготовление своих завтраков, обедов и ужинов и покупку всего необходимого для их приготовления.

8. Чрезмерная привязанность к миру этому. Не приходится сомневаться в том, что к причинам пренебрежения и беспечности относится любовь к миру этому и чрезмерная привязанность к нему, заставляющая человека думать о нём, а не о мире вечном. Это приводит к тому, что человек перестаёт спрашивать со своей души, и его надежды и мечты начинают простираться невероятно далеко, и, увлечённый и обольщённый ими, он всё откладывает и откладывает покаяние.

А если бы он изгнал из своего сердца любовь к миру этому, он не забывал бы об Аллахе и о мире вечном и понимал бы, что этот мир — временная обитель, а не постоянная. Но, окруживший себя наслаждениями и удовольствиями, он не понимает и не замечает этого.

9. Тесное общение с пренебрегающими. Общение с людьми, которые не желают занять себя чем-то полезным, — одна из основных причин пренебрежения. Всевышний Аллах сказал: **«Будь же терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Наше-**

му поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными» (сура 18 «Пещера», аят 28).

Ас-Са‘ди сказал: «Истинное лишение — это когда раб Аллаха пребывает в небрежности, не думая об этом, и уподобляется людям, забывшим поминание Аллаха и соблюдение Его прав и обративших всё своё внимание на самих себя и страсти душ своих — и при этом не преуспевших и не получивших ничего. Аллах сделал так, что они забыли о собственных интересах и с пренебрежением отвернулись от того, в чём была настоящая польза для них. И они упустили всё и остались в убытке в обоих мирах, будто обманутые, и они уже не могут наверстать упущенное и восполнить утерянное, потому что они — нечестивцы, которые отошли от покорности своему Господу и погрязли в ослушании Его. Неужели тот, кто блюдёт богобоязненность, и думает о том, что готовит для завтрашнего дня, и заслужил Сады наслаждения и благую жизнь вместе с теми, которых Аллах облагодетельствовал из пророков, правдивейших, мучеников и праведников, сравнится с тем, кто небрежно относится к поминанию Аллаха и забыл о Его правах и, будучи несчастным в мире этом, заслужил наказания в мире вечном? Первые — преуспевшие, а вторые — оказавшиеся в убытке».

10. Изобилие дозволенного. Причиной беспечности может стать и чрезмерность в дозволенном, потому что она ожесточает сердца.

Задумайтесь над положением людей сегодня, и вы увидите, что их ненасытность в потреблении дозволенного сделала их беспечными, заставив их забыть об Аллахе и о мире вечном.

Что ожидает человека, который отсутствует на работе целый день, а потом отправляется обедать, после чего ложится спать, а проснувшись, отправляется отдыхать или гулять с друзьями или членами своей семьи, — и так проходит весь его день, состоящий из переходов от одного дозволенного к другому?

Что это за жизнь? И какие надежды можно возлагать на человека с таким распорядком дня?

Пример того, к чему люди относятся небрежно и беспечно

В последнее время появилось очень много небрежных людей. Много стало и тех вещей, к которым люди относятся с пренебрежением и без должного внимания. Обязанность верующего — напоминать о них брату и извлекать для себя пользу из этого наставления.

Ниже перечислены некоторые вещи, к которым люди относятся беспечно.

1. Изучение религии Всевышнего Аллаха. Невежество, незнание религии Всевышнего — причина совершения грехов, а грехи ожесточают сердца. В результате человек становится небрежным и не думает об Аллахе и о мире вечном.

Как будет бояться расчёта тот, кто не знает о существовании Сырата[18] и Весов? И как будет опасаться скверного конца тот, кто не знает о том, что сердца — меж двух пальцев Милостивого, и Он поворачивает их, как пожелает?

Именно невежество приводит к расколу внутри мусульманской общины и становится причиной жизни в слепоте и заблуждении, а иногда его следствием становится совершение грехов в отношении невинных.

Кади маликитского толка Абу Бакр ибн аль-‘Араби приводит историю, наглядно показывающую, до чего может довести человека невежество. Шейх ат-Тартуши как-то раз навестил одного андалусского факиха из числа его современников. Он зашёл в одну из пограничных мечетей, чтобы совершить молитву, а там в это время находился и Ибн аль-‘Араби. Шейх ат-Тартуши совершил добровольную молитву, сопровождая поднятием рук произнесение такбира при совершении поясного поклона и при выпрямлении после него. Это поднятие упоминается в хадисах, переданных от Пророка ﷺ достоверным

[18] Мост над Адом, по которому пройдут все люди в Судный день.

путём, однако существует версия, получившая известность среди маликитов и распространившаяся среди жителей Андалусии, и согласно ей в этих в двух положениях руки поднимать не нужно. И когда шейх ат-Тартуши сделал это (а он следовал Сунне), получилось, что он совершил нечто противоположное тому, к чему привыкли последователи маликитского мазхаба. Адмирала, который сидел там же, дожидаясь молитвы, это возмутило, и он велел своим воинам убить шейха ат-Тартуши и выбросить его тело в море!

Ибн аль-'Араби рассказывает: «Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди, и я воскликнул: "Это же ат-Тартуши, один из величайших факихов нашего времени!" Они спросили меня: "Почему же тогда он поднимает руки?"» И он поведал им о том, что это — Сунна, переданная от Пророка ﷺ, и что и у маликитов есть такая версия, однако она не получила известности. И он убеждал их, пока они не успокоились [Куртуби. Тафсир].

Задумайтесь же… Посмотрите, как невежество может довести людей до того, что они начинают считать дозволенным для себя пролитие крови мусульманина! И это притом, что действие его было правильным и являлось Сунной. Виной всему оказалось невежество, незнание религии Всевышнего Аллаха…

2. Книга Всевышнего Аллаха. Люди беспечны, небрежно относясь к изучению её и обучению ей других, а также к заучиванию её наизусть, несмотря на то, что Пророк ﷺ побуждал ко всему этому.

Искусный чтец Корана — с благородными посланцами — ангелами. А знающий Коран или часть его наизусть будет возвышен до степени, которая соответствует той части Корана, которую он выучил. И Коран будет в Судный день заступником для тех, кто знал его, и чтец Корана получит право заступаться за своих близких пред Аллахом.

Можно вспомнить и другие проявления почёта, которые будут оказаны человеку, который заучивает Книгу Аллаха и обучает ей других, однако люди не задумываются об этом.

3. Поминание Всевышнего Аллаха. Это запас богобоязненных, и к нему стремятся праведные. Это пища для сердец и процветание для стран. Посредством поминания Аллаха отводят беды и пагубы, и приверженцы этого поминания пребудут в райских садах. Поминание — демонстрация сердцем и языком безусловной покорности Аллаху, украшение поклоняющихся и величайшие врата Аллаха, распахнутые между Ним и Его рабами.

А сколько людей небрежны к поминанию Аллаха и не произносят слова поминания — ни те, что можно найти в Коране и Сунне, и ни какие-либо другие.

Один из нас встречает утро, так и не произнеся слова поминания Аллаха, затем наступает вечер, а он так и не поминал Аллаха… Верующий входит в мечеть и выходит, ничего при этом не говоря. И он входит в свой дом и выходит из него, и с языка его снова не слетает ни одной формулы поминания Всевышнего Аллаха. Он слышит рёв осла или крик петуха, но не вспоминает о словах поминания Аллаха, которые предписано произносить услышавшему эти голоса.

Если положение человека таково, то как он вспомнит об Аллахе, когда в нём зашевелятся дозволенные страсти, например влечение к еде или половой близости? Кто не поминает Аллаха в местах поклонения, тот тем более не станет поминать Его в местах, в которых он удовлетворяет свои разные страсти и желания.

4. Слова поминания Аллаха, способствующие оберeганию человека от зла и опасностей. Всевышний Аллах порой напоминает беспечным об оставленных ими словах поминания посредством испытаний, которые постигают их, заставляя вспомнить об этих словах так, что один из них воскликцает: «Ах, если бы я помнил об этих словах поминания!»

Хауля бинт Хаким ас-Сулямийя ﵂ передаёт, что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Когда один из вас останавливается в каком-нибудь месте, пусть скажет:***

“Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотворил”*[19]*, ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место» [Муслим, 2708].

Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар аль-Куртуби сказал: «Это достоверный хадис и правдивые слова. У нас есть доказательства этого и к тому же мы знаем это по собственному опыту, ибо, поистине, с тех пор как я услышал этот хадис, я всегда поступаю согласно ему, и ничего никогда не причиняло мне вреда до тех пор, пока однажды я не оставил эти слова, и скорпион ужалил меня ночью в Аль-Махдии, и я задумался и вдруг понял, что забыл попросить у Аллаха защиты посредством этих слов» [Муфхим].

Мне довелось услышать историю, рассказанную одним из жителей Медины. Суть её в том, что он произнёс эти слова поминания в каком-то месте, перед тем как отправиться домой. Ему предстояло преодолеть путь в семьдесят километров. Приехав домой, он снял головной платок, и его сын спросил его: «Папа, что это такое чёрное у тебя на голове?» Тот отряхнул голову, и оказалось, что на голове у него сидел скорпион, которого он вёз на себе все семьдесят километров пути. Он сказал: «Я надеюсь, что Аллах защитил меня через эти слова поминания, которые я произнёс с наступлением вечера в том месте, в котором я находился тогда».

5. Намерение. ‘Умар ибн аль-Хаттаб передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине дела оцениваются по намерениям, и поистине, каждый человек обретёт лишь то, что намеревался обрести…»*** [Бухари, 1].

Многие люди забывают о намерении при исполнении религиозных обязанностей, из-за чего некоторые из их дел оказываются тщетными, поскольку среди дел есть такие, для правильности которых необходимо намерение.

---

[19] *«А‘узу би-калимати Ляхи т-таммати мин шарри ма халяк».*

Порой люди забывают о намерении совершить данное действие в надежде на награду Аллаха, и эта беспечность и небрежность отнимают немалую часть их награды, ибо поистине, если человек сформулирует в своём сознании соответствующее намерение, совершая что-то дозволенное, его действие превратится в прекрасное приближение к Аллаху.

Если человек приобретает необходимые домашние принадлежности с правильным намерением, то есть надеясь на награду от Аллаха, то он получит великую награду. То же самое можно сказать об обязательных и необязательных расходах человека.

Абу Масуд аль-Ансари ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Если мусульманин потратил что-то на свою семью с надеждой на награду от Аллаха, это запишется ему как милостыня***» [Бухари, 55; Муслим, 5351].

Бывает, что человек просто шутит с братом своим (речь о дозволенной шутке). Он может делать это с намерением развеселить своего брата мусульманина, доставить ему радость, поднять настроение, а может делать это без какого-либо намерения, и тогда за своё действие он не заслуживает ни награды, ни упрёка.

Если говорить о супружеских ласках и общении, то это тоже очень часто делается без намерения. Абу Зарр ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***И даже совершение любым из вас полового сношения*** *[с женой]* ***— это милостыня!***» Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свою страсть, он получит награду?!» Он сказал: «***Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда!***» [Муслим, 1006].

Ан-Навави сказал: «Это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню посредством намерения, и даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением, если мужчина делает это с намерением

соблюсти право жены и продемонстрировать хорошее отношение к ней, которое вменил ему в обязанность Всевышний Аллах, или же в надежде зачать праведного ребёнка либо удержать себя или жену от прелюбодеяния и от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нём или стремиться к нему. Могут быть и другие благие намерения» [Навави].

Намерение способно сделать великим незначительное по сути дело. Точно так же великое дело может стать ничтожным из-за намерения, с которым совершается.

Абу Бурда ﵁ передаёт: «Пророк ﷺ послал Абу Мусу ﵁ и Му‘аза ﵁ в Йемен. Они отправились в путь, и Му‘аз спросил Абу Мусу: "Как ты читаешь Коран?" Он ответил: "Стоя, сидя, и верхом на своей верблюдице, и в любых обстоятельствах". Му‘аз сказал: "Что касается меня, то я сплю и выстаиваю [добровольную] молитву, и надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон так же, как надеюсь обрести награду за своё стояние"» [Бухари, 4345].

Ибн Хаджар сказал о словах «…и надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон так же, как надеюсь обрести награду за своё стояние»: «То есть он надеялся обрести награду и когда отдыхал, и когда трудился, поскольку даже за отдых, если он совершается с целью набраться сил для поклонения, человеку будет награда» [Фатх Аль-Бари].

Ан-Навави сказал: «Эти слова означают: поистине, я сплю с намерением набраться сил и настроиться на поклонение и надеюсь получить награду за это, как надеюсь получить её за своё стояние, то есть за свои молитвы» [Навави].

Ибн аль-Каййим сказал, описывая положение человека, который стремится к Аллаху и к миру вечному и не делает ничего, кроме того, о чём знает, что это угодно Господу: «Обычные и естественные действия он превращает в поклонение посредством намерения и использует эти действия как вспомогательные средства для снискания довольства Господа. В общем, он останавливается при первом позыве к совершению

какого-либо действия и, исследуя его, находит способ превратить данное действие в ещё одну дорожку, ведущую к Господу, и это действие превращается для него в поклонение и приближение к Аллаху» [Тарик аль-хиджратайн].

Итак, человек совершает ежедневно множество дел — ходит на работу, ест, пьёт, спит, шутит, разговаривает, продаёт, покупает, арендует… Все эти действия беспечный человек совершает без правильного, благого намерения. Что же касается людей, усердно и искренне поклоняющихся Аллаху, то они останавливаются перед каждым делом и ищут в своём сердце благое и правильное намерение, которое сделает правильным их дело и превратит обычное действие в поклонение.

6. Упорядочивание дел и правильное отношение к каждому. Награда за разные виды поклонения неодинакова, и дела различаются по нескольким признакам. Некоторые из них просто являются наилучшими, без привязанности к месту, времени или обстоятельствам. Других делает наилучшими время, в которое они совершаются, или место, в котором они совершаются, и так далее.

Так, чтение Корана относится к наилучшим делам вне зависимости от обстоятельств. Однако при входе в мечеть лучше произнести соответствующую мольбу (*ду‘а)*, чем читать Коран, и также при выходе из мечети. Произнесение слов поминания, которые предписывается произносить утром и вечером, также важнее чтения Корана в это время, и так далее.

Ибн Мас‘уд ﷺ очень мало постился и говорил: «Поистине, если я стану поститься, то ослабну и не смогу совершать [дополнительную] молитву, а молитву я люблю больше, чем пост» [Табарани]. И если он постился, то всего три дня в месяц.

Действия, приносящие пользу и другим людям, лучше действий, которые приносят пользу только тому, кто совершает эти действия. Обучение полезному знанию лучше дополнительных молитв или постов, если они отвлекают его от обучения других людей.

Люди редко обращают внимание на эти различия в важности и ценности дел, и Иблис пользуется этим и старается одержать верх над потомком Адама и таким способом, то есть побуждая его заниматься менее важными делами и оставлять более значимые и благие. Шайтан порой открывает перед человеком семьдесят дверей блага, чтобы привести его к одной двери зла или чтобы лишить его блага, которое много лучше этих семидесяти дверей и важнее, как сказал Ибн аль-Каййим [Бадаи‘ аль-фаваид].

Ибн аль-Джаузи сказал: «Некоторые учёные предпочитают дополнительные молитвы и посты написанию книги или обучению других людей полезному знанию. [И это неправильно], поскольку [обучение других] — это зерно, которое даёт обильный урожай и приносит пользу в течение долгого времени» [Сайд аль-хатыр].

Ибн ‘Усаймин однажды вдруг резко остановил урок, который он, как обычно, проводил после закатной молитвы (*магриб*). Ученики удивились и вопросительно посмотрели на него, а он сказал: «Я обнаружил пятно краски на своей руке. Я совершил малое омовение, не обратив на это внимание, а потом совершил молитву и сел проводить урок — и заметил это только сейчас».

И он попросил у учеников разрешения, встал, удалил краску, после чего совершил малое омовение, повторил закатную молитву (*магриб*), не совершая после неё никаких дополнительных молитв, вернулся к уроку и провёл его до конца. Один из учеников спросил его, почему он повторил только обязательную молитву, но не стал повторять дополнительную, и он ответил: «Знание в данном случае важнее, [потому что оно приносит пользу не одному человеку, а многим], ученики собрались, и время идёт, и это — время урока, что же касается дополнительной молитвы, то она приносит пользу только совершающему её».

Если бы у него была возможность совершить и то, и другое, он бы так и поступил, однако он видел, что урок важнее дополнительной молитвы.

Разумеется, пренебрежительность людей не ограничивается их невнимательным и небрежным отношением к перечисленным вещам. Подобное отношение можно встретить и к правильности намерения, и к побуждению к одобряемому и удержанию от порицаемого, и к призыву людей к исламу и их воспитанию, и к различным видам дополнительного поклонения (молитва-духа, сунны, совершаемые перед или после обязательных молитв, молитва-витр), сидению в мечети после совершения утренней молитвы до восхода солнца, а также к посещению уроков, содержащих религиозное знание и полезное наставление.

Можно вспомнить и другие виды поклонения, о которых не вспоминает большинство людей.

Наказание за пренебрежение

Наказания за пренебрежение многочисленны. Ниже названы некоторые из них.

1. Заслуженное наказание в этом мире. И Всевышний Аллах сказал: «**Когда наказание поразило их, они сказали: “О Муса** [Моисей]**! Помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраиля** [Израиля]**”. Когда же Мы избавили их от наказания до определённого срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими**» (сура 7 «Преграды», аяты 134–136). И Всевышний Аллах потопил их за пренебрежительное отношение к Его знамениям.

2. Лишение способности к размышлению над аятами Аллаха, пониманию их и извлечению пользы из них. Это очень опасное наказание. Всевышний Аллах сказал: «**Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле**

безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путём, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это — потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими» (сура 7 «Преграды», аят 146). То есть: Я не оставлю их размышлять над ними, и они не будут извлекать из них назидание, и эти знамения будут проходить мимо них без всякой пользы для них.

Аль-Байдави сказал: «Это отвращение произойдёт по причине того, что они считали ложью эти знамения и не размышляли над ними» [Байдави].

Это суровое наказание, однако небрежные и беспечные люди не чувствуют его. Аллах воздаёт беспечным ещё большей беспечностью — воздаяние соответствующее проступку: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (сура 61 «Ряды», аят 5). Они предпочли слепоту, и Аллах сделал их слепыми в отношении истины.

3. Лишение милости Аллаха. Юсайра ﵂, которая принадлежала к числу мухаджиров, передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: ***“Восхваляйте Аллаха, свидетельствуйте о Его единственности и святости, считая*** *[произносимые формулы]* ***по кончикам пальцев, ибо, поистине, они будут спрошены и наделены способностью говорить, и не будьте небрежными и не забывайте о милости”***» [Тирмизи, 3583].

Аль-Кари сказал: «Не оставляйте поминание, потому что, оставив его, вы лишитесь награды за него — и получится, как будто вы отказались от милости» [Тухфат аль-ахвази].

4. Безответные мольбы. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Обращаясь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, что ответ придёт, и знайте, что Аллах не отвечает на мольбу того, чьё сердце небрежно и беспечно***» [Тирмизи, 3479].

Пусть убеждённость твоя и вера в Аллаха будет твёрдой, когда ты обращаешься к Нему с мольбами. И не уподобляйся

обладателям беспечных сердец, которые на несколько секунд поднимают руки, обращаясь к Нему с мольбой, и сами не знают, что говорят и о чём просят… И не уподобляйся тому, кто во время обращения имама к Аллаху с мольбами машинально повторяет: «Амин! Амин!» — и при этом не понимает ни слова из его мольбы. Как примутся мольбы человека, который находится в подобном положении?!

5. Предоставление шайтану власти над пренебрегающим. Когда человек входит в дом, не помянув Аллаха, то шайтан получает возможность войти в дом вместе с человеком и находиться там вместе с ним. И если человек ест, не помянув Аллаха, шайтан ест вместе с ним.

Джабир ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Когда человек входит в свой дом и поминает Всевышнего Аллаха при входе в дом и во время еды, шайтан говорит своим товарищам: "Не будет для вас здесь ни приюта, ни ужина!" Если же он вошёл в дом, не помянув Всевышнего Аллаха при входе, шайтан говорит: "Вы получили приют". А если он не поминает Всевышнего Аллаха и во время еды, шайтан говорит: "Вы получили и приют, и ужин"»*** [Муслим, 2018].

6. Постоянство небрежности. Одна небрежность тянет за собой другую, та тянет третью и так по цепочке — и в конце концов человек оказывается в болоте страстей, из которого уже не может выбраться, если только Аллах не поможет ему по милости Своей.

Для скольких закоренелых грешников и нечестивцев началом послужила небрежность, которой человек не стал сопротивляться и в которой не стал раскаиваться!

7. Скверная кончина. Небрежность приводит к тому, что человек умирает, будучи привержен тому, что неугодно Всевышнему Аллаху. И примеров, подтверждающих это, великое множество и подобных историй мы знаем немало. Это истории о людях, которые жили небрежно и беспечно, не поминая Аллаха, и конец их был скверным, и недоброй печатью была

запечатана их земная жизнь. Это одна из тех великих трагедий, к которым приводит пренебрежение.

8. Горькое сожаление в мире вечном. Среди названий Судного дня есть и такое: День сожаления — потому что беспечные люди в этот день горько пожалеют о своей беспечности и о том, что не совершали благие дела в земной жизни. Но увы — их сожаление уже ничем не поможет им в это время.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто сел в каком-нибудь месте, не помянув там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлёт сожаление, и кто лёг в каком-нибудь месте, не помянув там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлёт сожаление»*** [Абу Давуд, 4856].

9. Самое страшное наказание, ожидающее пренебрегающих людей, — Адское пламя в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: «**Поистине, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали**» (сура 10 «Юнус», аяты 7–8).

И Всевышний Аллах сказал: «**Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих.** [Они скажут]: **“О горе нам! Мы небрежно относились к этому. Более того, мы были несправедливыми”**» (сура 21 «Пророки», аят 97).

Всевышний также сказал: «**Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются ещё более заблудшими. Именно они являются небрежными невеждами**» (сура 7 «Преграды», аят 179).

Сердца этих людей ожесточились, что мешает их обладателям извлекать уроки и назидания, размышлять и осмысливать, и взоры их слепы, и они не видят истины, и уши их глухи и не слышат истины, поэтому они подобны животным, и даже более заблудшие… Таковы пренебрегающие.

Каждому небрежно относившемуся к поминанию Аллаха и миру вечному будет сказано во время расчёта в Судный день: **«Ты пренебрегал этим, но Мы сорвали с тебя твоё покрывало, и остр сегодня твой взор»** (сура 50 «Каф», аят 22). То есть ты был будто окутан завесой и не видел то, что будет после смерти, и не готовился к этому, а теперь Мы сняли с тебя эту завесу, забрав душу твою, и ты своими глазами увидел ужасы. И от сильнейшего испуга взор их не будет обращаться ни вправо, ни влево, будто пригвождённый, от ужаса.

Участь небрежных отнюдь не легка, и пренебрежение вполне может стать причиной того, что человек окажется в убытке в обоих мирах. Просим у Всевышнего Аллаха блага и благополучия…

Лечение пренебрежения

Бороться с пренебрежением можно разными способами. Ниже приводятся некоторые из них.

1. Поминание Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из небрежных невежд»** (сура 7 «Преграды», аят 205). Поминание Аллаха — действенный способ борьбы с небрежением и одна из главных причин избавления мусульманина от него. Чем больше человек отдаляется от поминания Аллаха по мере увеличения своего небрежения, тем больше отдаляется он от Аллаха, и чем чаще человек поминает Аллаха, тем более живое у него сердце и тем меньше его небрежение.

2. Обращение к Аллаху с мольбами. Следует обращаться к Аллаху с мольбами, прося у Него помощи в преодолении небрежности. Это особенно эффективное средство, когда верующий использует специально предназначенные для этого случая мольбы, передаваемые достоверным путём от Пророка ﷺ.

Анас ибн Малик ؓ передаёт, что Пророк ﷺ обращался к Аллаху с такой мольбой: «***О Аллах, я прошу у Тебя защиты от слабости, лени, скупости, дряхлости, жестокости, небрежности, унижения и нужды, и я прошу у Тебя защиты от бедности, неверия, многобожия, лицемерия, хвастовства, совершения дел напоказ людям…***»[20] [Ибн Хиббан, 1023; аль-Хаким, 1944].

3. Добровольная ночная молитва. ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто выстаивал молитву, прочитав десять аятов, тот не будет записан в числе небрежных. Тот, кто выстаивал молитву, прочитав сто аятов, будет записан в числе смиренных. А тот, кто выстаивал молитву, прочитав тысячу аятов, будет записан в числе тех, кто получит великую награду***» [Абу Давуд, 1398].

4. Посещение могил. Посещение могил помогает верующему избавиться от беспечности и убирает завесу с взоров легкомысленных и небрежных. Анас ибн Малик ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сначала запретил посещение могил, а потом сказал: «***Поистине я запретил вам три вещи, однако наказ мой относительно них изменился. Я запретил вам посещение могил, но потом мне стало понятно, что оно смягчает сердце, заставляет глаз проливать слезу и напоминает о мире вечном, так что посещайте их…***» [Ахмад, 13075].

Шейх ‘Абд-аль-‘Азиз Ибн Баз советовал тем, кто спрашивал его о беспечных и небрежных, брать их с собой при посещении могил и считал это взаимопомощью в благочестии и богобоязненности.

5. Размышления о сущности мира этого. Размышления о мире этом помогают понять, что радости в этом мире непре-

---

[20] *«Аллахумма, инни а‘узу би-ка мин аль-‘аджз ва-ль-касаль ва-ль-бухль ва-ль-харам ва-ль-касва ва-ль-гафля ва-з-зилля ва-ль-маскана, ва а‘узу би-ка мин аль-факр ва-ль-куфр ва-ш-ширк ва-н-нифак ва-с-сум‘а ва-р-рийа».*

менно омрачаются чем-нибудь и наслаждения его смешиваются с горечью. Человек живёт в умиротворении, покое и благополучии — и вдруг какая-нибудь беда обрушивается на него, волна несчастья захлёстывает его, и он становится бедным после того, как был богатым, и униженным после того, как был могущественным. И однажды к нему приходит смерть, и он покидает этот мир. Его бездыханное тело несут на погребальных носилках, засыпают землёй и оставляют наедине с ожидающей его участью.

Главный недостаток мира этого — тленность и изменчивость. Его непостоянство — доказательство того, что однажды он уйдёт и исчезнет. В этом мире здравие чередуется с болезнью, его существование однажды сменится его отсутствием. Юные в этом мире делаются дряхлыми, радости сменяются горестями, процветание сменяется запустением, а на смену согласия приходит раскол.

Хинд бинт ан-Нуʻман сказала: «Я помню, мы были самыми могущественными из людей и обладали самой великой властью, а потом, не успело солнце зайти, как я увидела нас самыми ничтожными из людей…» Один человек попросил её рассказать об этом, и она сказала: «Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что не осталось среди арабов никого, кто не желал бы приближения к нам, а уже вечером не осталось среди арабов никого, кто не пожалел бы нас» [Зад аль-маʻад].

Посмотрите, каким было положение этих людей утром и каким оно стало вечером. Поистине, это назидание. Найдётся ли усваивающий назидания?

ʻАббада, мать Джаʻфара из династии Бармакидов, вышла в день Праздника жертвоприношения попросить у людей овечью шкуру, чтобы можно было согреться, и они спросили её о роскоши, в которой она жила раньше, и она сказала: «Утром в день, подобный сегодняшнему, у головы моей стояли четыреста служанок, и я ещё говорила: “Мой сын Джаʻфар не оказывает мне должного почтения!”» [Бидайа]. Таким было её положение в один из праздников. А в следующий праздник она просила у людей овечью шкуру, чтобы согреться.

Один праведный человек рассказывал: «Однажды утром я проходил мимо одного из домов Куфы и услышал, как девушка напевает внутри дома:

О дом, в тебя не ворвётся печаль,
И хозяина твоего не заберёт из мира этого время…

После этого мне случилось снова проходить мимо этого дома, и я понял по состоянию дома, что случилось какое-то несчастье. Я спросил: “Что у них произошло?” Люди сказали: “Их господин умер. Умер хозяин дома”. Я подошёл к воротам дома и постучался, после чего сказал: “Я слышал, как из этого дома доносился голос девушки, напевающей:

О дом, в тебя не ворвётся печаль,
И хозяина твоего не заберёт из мира этого время…”

Из дома послышался плач женщины, которая сказала: “О раб Аллаха… Поистине, Всевышний Аллах меняет, а Его изменить невозможно, и смерть — удел каждого творения”. И, клянусь Аллахом, я вернулся от них, плача» [И‘тибар].

Ан-Ну‘ман ибн Башир (да будет доволен Аллах им и его отцом) рассказывал: «Абу Бакр отправил меня в числе десяти арабов в Йемен, и в один из дней нашего пути мы проезжали мимо одного селения. Его цветущий вид понравился нам, и кто-то из наших товарищей сказал: “Хорошо бы нам заехать туда”. И мы заехали туда. Это было красивейшее из селений, которые мне доводилось видеть. Там стоял белый дворец, во дворе которого собрались старые и молодые, и там была девушка, которая приговаривала, ударяя в бубен:

О завистники! От зависти умрите!
Вот так мы будем жить всегда-всегда!

Там был источник, и простирались луга, на которых паслось множество овец, верблюдов и коров, лошадей и жеребят, и стояли круглые дома.

Я сказал товарищам: “Хорошо бы нам отдохнуть здесь немного и посмотреть на всю эту красоту, насладиться ею”. И пока мы снимали поклажу с верблюдов, со стороны дворца к нам подошли люди, которые несли на плечах ковры. Они постелили нам, а потом принесли нам прекрасную еду и разнообразные напитки. И мы отдохнули немного, дав отдых и нашим верблюдам, после чего поднялись, чтобы продолжить путь. Люди снова подошли и сказали: “Старейшина этого селения передаёт вам своё приветствие и говорит: простите меня, если что-то было не так, ибо я занят сейчас свадьбой”. И мы обратились к Аллаху с мольбой за них, а они собрали оставшуюся еду, завернув её в скатерть, и отдали нам. Я завершил это путешествие, после чего вернулся.

Спустя некоторое время Му‘авия отправил меня в составе делегации в числе других десяти арабов, среди которых не было никого из тех, кто сопровождал меня в первой поездке. И когда я в пути рассказывал им о том селении и его жителях, один из них спросил: “Разве это не та же самая дорога? И разве не к этому селению мы выехали сейчас?”

А там были только песчаные равнины и холмы. От дворцов остались одни развалины с неясными очертаниями, в источнике не было ни капли воды, а от луга и вовсе ничего не осталось.

И пока мы стояли там в изумлении, мы увидели чью-то фигуру близ развалин белого дворца. Я послал мальчика-слугу, сказав: “Сходи туда, чтобы мы узнали обо всём от того человека”. И он ушёл и вернулся напуганным. Я спросил его: “Ну что?” Он ответил: “Я подошёл к тому человеку, а это оказалась слепая старуха, и она напугала меня”.

Я пошёл к ней и спросил: “Что случилось с твоим отцом и твоими соплеменниками?” Она ответила: “Умерли. А я вот

пережила их всех". Тогда я спросил: "Помнишь ли ты то время, когда у вас здесь была свадьба, и девушка ударяла в бубен, приговаривая:

О завистники! От зависти умрите!
Вот так мы будем жить всегда-всегда!"?

И она вздохнула и всхлипнула и сказала: "Клянусь Аллахом, я помню тот год, тот месяц, тот день и ту свадьбу… Невестой была моя сестра, а я — та девушка с бубном!"

И она разговаривала с нами, пока не склонилась, а потом тихо захрипела и умерла» [И‘тибар].

Любовь к миру этому наполняет Ад его обитателями, а равнодушие к мирским благам наполняет Рай его обитателями.

Мир этот — вино шайтана, и тот, кто опьянел от него, протрезвеет, лишь оказавшись среди умерших, горько сожалея вместе с потерпевшими убыток.

Каждый из нас — гость в этом мире, и имущество его взято напрокат. А гость однажды уходит, и взятое напрокат однажды придётся вернуть.

Любовь к миру этому — начало всех грехов, потому что любовь к нему предполагает превознесение его. А у Аллаха он ничтожен, и Аллах проклял его и возненавидел. Абу Хурайра ﵁ передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Поистине, мир этот проклят, и проклято то, что в нём, кроме поминания Аллаха и того, что угодно Ему, а также учёного и обучающегося"***».

И любовь к миру этому наносит человеку вред в мире вечном. Этот мир и мир вечный — противоположности: если ты склоняешься к одному, то другой недоволен, и иначе не может быть. Любовь к миру этому мешает рабу Аллаха делать то, что приносит ему пользу в мире вечном, поэтому к признакам величайшей беспечности относится растрачивание человеком своих сил ради приобретения мирских благ, и строить то, чему

суждено быть разрушенным, зная, что всё это всё равно исчезнет. Юнус ибн ‘Абд-аль-А‘ля сказал, описывая мир этот: «Это подобно человеку, который увидел во сне нечто приятное и нечто неприятное, а потом вдруг проснулся» [‘Уддат ас-сабирин]. Под пробуждением подразумевается смерть.

Пусть же раб Аллаха остерегается мира этого, который обольщает и обманывает. Веселье в нём смешано с печалью, чистота — с грязью. И если бы даже Создатель не поведал нам о нём и не привёл нам примеры, то мир этот пробудил бы спящего и вывел бы беспечного из его состояния, так что же ещё сказать, если Он разъяснил нам, что мир этот не стоит у Него и комариного крыла?.. Неужели обольщённый считает, что мир этот никогда не исчезнет?!

6. Поминание Рая и Ада. Рай — это обитель, находящиеся в которой никогда не умрут и строения которой никогда не разрушатся. В ней нет старости, и благое и красивое в ней никогда не исчезнет.

Воздух Рая — прохладный, ласковый ветер, и питьё его — из источника Тасним.

Обитатели Рая окружены милостью Милостивейшего из милостивых и наслаждаются созерцанием Лика Его. Мольба их — слова «Пречист Ты, о Аллах!», а приветствие их там — мир, и другие слова их — «Хвала Аллаху, Господу миров!»

В райском блаженстве есть то, чего не видели глаза человека, о чём не слышали уши его и что он не способен даже вообразить…

Этот Рай Аллах приготовил для тех, кто покорен Ему. Там они будут возлежать на ложах напротив друг друга, и их будут поить выдержанным райским вином, и на лицах их пребудет сияние блаженства.

Что они пьют? Воду, райское вино, молоко и мёд. Их вино ничем не похоже на вино в этом мире. Оно белое и приятное для пьющих его.

Кто окружает их? Слуги, вечные отроки.

Кто их супруги? Черноокие девы, подобные рубинам и перламутру, которых не касался до обитателей Рая ни человек, ни джинн, никогда не стареющие, живущие в прекрасных шатрах.

Кто входит к ним? Благие ангелы. Они входят к ним через всякую дверь и приветствуют их.

Можно ли представить себе ценность этой обители, которую Аллах создал Своей рукой для тех, кого Он любит, и наполнил Своей милостью и щедростью, и назвал райское блаженство великим преуспеянием и упомянул о том, что эта обитель лишена каких-либо недостатков?

Если ты спросишь о райской земле, то она — мускус с шафраном, а крыша этой обители — Трон Милостивого. Рай устлан жемчугом и драгоценными камнями. Там строения из золотых и серебряных кирпичей, деревья с золотыми стволами. Плоды в Раю нежнее сливок и слаще мёда. Вода в райских реках никогда не портится, а женщины Рая всегда чисты.

Всевышний Аллах дарует обитателям Рая телесное и духовное наслаждение, и это блаженство никогда не закончится для них.

Размышление о Рае гонит прочь беспечность.

Равно как и размышления о мучениях обитателей Ада — они тоже гонят беспечность прочь.

Огромный камень в Аду, падая, достигает дна только за семьдесят лет!

Пусть же раб Аллаха задумывается о положении обитателей Ада, ноги которых притянуты к их лбам, а лица почернели от мрака грехов. Они кричат со всех сторон и взывают: «О Малик! Угроза в отношении нас осуществилась! О Малик! Кожи наши сготовились! О Малик! Выведи нас отсюда, мы больше не вернёмся к тому, что творили!»

Но им будет сказано: «Увы! Нет для вас выхода из обители позора и унижения. Оставайтесь же в ней и ничего не говорите». Тогда они отчаются и будут горько сожалеть о том, что

не исполняли свои обязанности перед Аллахом, однако их сожаление и скорбь не принесут им никакой пользы. Брошенные в огонь, они будут кричать: «Горе нам!» — и скулить. Они будут призывать на себя погибель, а на их головы будут лить кипяток. Их внутренности и кожа будут плавиться. И там будут железные палки.

Их печень будет разрываться от жажды, а плоть — отделяться от костей. И они будут желать смерти, но она не придёт к ним.

Из Адского пламени будут вылетать искры, подобные огромным домам. Если таков размер искры, то каков же сам огонь?

Это пламя будет в семьдесят раз жарче пламени в этом мире, и неверующие будут глотать то, что будет в этом пламени, а это скверная пища!

Обитатель Ада будет страстно желать смерти, и она будет окружать его со всех сторон, но он так и не умрёт…

Их одеянием будет дёготь, а их лица будут объяты огнём. Огонь будет и над ними, и под ними.

Помимо телесных мучений будут ещё и душевные муки: каждый раз, когда новая община будет входить в Ад, она будет проклинать другую.

И ангелы будут упрекать их за их упущения и грехи в мире этом…

Заключение

Ибн аль-Каййим сказал: «Поистине, собрания с целью поминания Аллаха — собрания ангелов, а собрания пустословия и беспечности — собрания шайтанов. Пусть же раб Аллаха выберет то, что ближе ему и лучше для него, и он будет с членами этих собраний в мире этом и в мире вечном» [Вабиль].

Поистине, время, в которое мы живём, — время беспечности и небрежения, и если вы желаете убедиться в этом, то

постранствуйте по земле Аллаха. Созерцайте. Смотрите вокруг, смотрите, как живут люди… Что вы увидите?

Магазины игрушек, развлекательные заведения, магазины, в которых продаются товары роскоши, спутниковые антенны… И так далее в том же духе.

А теперь сравните всё это с местами поклонения, с кружками, в которые люди собираются для передачи полезного знания. И вы непременно увидите, что того, что отвлекает от Аллаха и мира вечного, гораздо больше.

Того, кто оставляет места пустых развлечений и разных проявлений беспечности и беседует с праведными людьми в домах Аллаха и кружках полезного знания, Господь почтит и дарует ему великую награду за то, что он пожертвовал этими развлечениями. Чем больше искушений, тем большая награда ожидает противостоящего им верующего. Потому награда праведных в конце времён будет больше — ведь их будут окружать разнообразные и многочисленные искушения.

Просим Всевышнего Аллаха уберечь нас от беспечности и пренебрежения и всего, что ведёт к этому, а также от скверной кончины, и просим Его помочь нам поминать Его, и благодарить, и поклоняться Ему наилучшим образом. Поистине, Он — Слышащий, Видящий.

Мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверьте себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Дайте определение пренебрежения.
2. Назовите виды пренебрежения.

3. Порицаемое пренебрежение бывает трёх видов. Назовите их.
4. Каковы причины пренебрежения?

Вопросы второго типа

1. Помимо прочего люди относятся небрежно к намерению, с которым они совершают то или иное действие. Объясните.
2. В книге встречаются слова ребёнка, который сказал матери: «Разреши мне играть, и я не буду больше ходить в церковь!» В связи с чем это было сказано?
3. Какому наказанию подвергается пренебрегающий в мире этом?
4. Какому наказанию подвергается пренебрегающий в мире вечном?
5. Назовите лекарство от пренебрежения.

Глава четвёртая. Страсть

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Страсть и её влияние на человеческую жизнь — животрепещущая и очень важная тема для каждого мусульманина и мусульманки, особенно в наше время, когда вокруг столько возбудителей страсти и влияние её приобрело невиданные доселе масштабы.

Что же такое страсть? И для чего она создана? И каковы причины появления запретной страсти? И как излечиться от запретной страсти? На эти вопросы мы ответим в данной главе.

О Аллах! Обеспечь нас дозволенным так, чтобы нам не было необходимости обращаться к запретному, и помоги нам стремиться к покорности Тебе, но не стремиться к ослушанию Тебя, и одари нас милостью своей так, чтобы мы не нуждались ни в ком, кроме Тебя.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Определение страсти

Аль-Фирузабади сказал: «Питать страсть к чему-то — значит любить это и испытывать тягу к нему» [Лисан аль-‘араб].

Слово «страсть» (*шахва* — شهوة) имеет несколько значений. Ниже перечислены основные из них.

Это врождённое, инстинктивное чувство, которое Аллах заложил в человека для достижения возвышенных и благородных целей. И это взаимное притяжение (половое влечение), которое ощущают мужчина и женщина. Страстью также называют сильное влечение к чему-либо.

Для чего создана страсть?

Ибн Таймийя сказал: «Поистине, Аллах сотворил в нас страсти и влечения для того, чтобы они помогали нам в достижении того, что нам необходимо. Он создал в нас влечение к пище и способность получать удовольствие от неё. Это само по себе — милость, благодаря которой сохраняются наши тела в этом мире. Так же и страсть и удовольствие, испытываемое от половой близости. Они — милость, поскольку их посредством сохраняется род человеческий, и если эта сила используется для исполнения того, что повелел нам Аллах, то это счастье для нас в мире этом и в мире вечном. В этом случае мы — одни из тех, кого Аллах одарил милостью Своей. Если же мы станем неправильно использовать эти страсти и потреблять скверное или приобретать пропитание скверным путём, например путём притеснения других, или будем допускать чрезмерность, или же мы будем избирать себе объекты удовлетворения страсти помимо жён и тех, кем овладели наши десницы, то окажемся несправедливыми притеснителями, преступающими границы дозволенного и не благодарящими Его за Его милости» [Истикама].

Следовательно, сама по себе страсть не порицаема. Всё зависит от того, как и для чего она используется. Если она используется для благого и дозволенного, тогда она — благо, а в противном случае она становится злом.

Аллах по мудрости Своей заложил в человека страсть и влечение, поскольку, не будь их у человека, он бы не делал ничего для того, чтобы продолжить свой род, и многие цели Шариата Всевышнего Аллаха были бы неосуществимыми. Поэтому-то Проницательный, Сведущий заложил в нас то, что побуждает нас ко всему, что необходимо для нашего существования и для жизни, для нашего блага. Не будь в человеке страсти, продолжение рода стало бы для него жестокой пыткой, ведь ему пришлось бы принуждать себя к этому…

К обычаям Всевышнего Аллаха в отношении творений относятся испытания: Он испытывает их как пожелает и чем пожелает, с благородной и великой целью. Страсть — тоже испытание, позволяющее отделить покорного от грешника, и скверное — от благого.

Малик ибн Динар сказал: «Шайтан бежит от тени человека, который победил страсть земной жизни» [Хильйа].

А аль-Хасан аль-Басри сказал:

Бывает, и разумного пленяет страсть,
С него срывая целомудренный покров…
Объятый страстью — раб, но, победив
Её, он сам становится владыкой…

Страсть к женщинам — одна из главных страстей, существующих в этом мире, поэтому Всевышний Аллах упоминает о ней прежде остальных страстей. Эта страсть — великое искушение, оказывающее огромное влияние на отдельного человека и общество. Всевышний Аллах сказал: **«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 14).

Усама ибн Зайд (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Не осталось после меня искушения вреднее для мужчин, чем женщины***» [Бухари, 5096; Муслим, 2740].

Абу Саʻид аль-Худри ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «***Остерегайтесь мира этого и остерегайтесь женщин, ибо, поистине, первым искушением израильтян были женщины***» [Муслим, 2742].

Причины возникновения запретной страсти

1. Слабость веры. Вера — оружие верующего и надёжная крепость, защищающая от падения в омут порока, но, когда человек отдаляется от проявлений покорности Господу, его вера ослабевает и он решается ослушаться Его. Поэтому один учёный сказал: «У богобоязненности три признака: отказ от порицаемой страсти, несмотря на возможность удовлетворить её; совершение благих дел, несмотря на сопротивление души своей; и возвращение доверенного владельцам, несмотря на собственную потребность в нём» [Хильйа].

Эти три деяния свидетельствуют о том, что в сердце совершающего их есть вера и приверженность религии, потому что такой человек обнаруживает перед собой запретное, но отказывается от него ради Аллаха, и принуждает себя к поклонению и покорности, несмотря на сопротивление своей души, и возвращает людям то, что они оставляют ему на хранение, несмотря на то, что сам нуждается в этом.

2. Скверное окружение. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Человек становится похожим на своего близкого друга, так пусть же любой из вас смотрит, кого берёт в друзья***» [Абу Давуд, 4833; Тирмизи, 2378].

Очень часто человек совершает грехи и ослушивается Аллаха, потому что к этому его подталкивает скверный товарищ.

Один семнадцатилетний юноша, рассказывая о том, как он вступил на путь греха и ослушания, сказал: «Первый раз я посмотрел запретный фильм в гостях у одного из моих друзей. Когда мы сидели в его комнате, он достал этот фильм и включил его, и я посмотрел этот фильм вместе с ним, и с этого всё началось».

Всевышний Аллах запретил непристойность и мерзость. Он сказал: **«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Аллах — Слышащий, Знающий»** (сура 4 «Женщины», аят 148).

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Верующий не очерняет, не проклинает, не делает мерзостей и не сквернословит»*** [Тирмизи, № 1977].

3. Запретный взгляд. Взгляд — отравленная стрела из стрел Иблиса, и Всевышний Аллах предостерёг верующих от этих стрел, сказав: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят»** (сура 24 «Свет», аят 30).

4. Губительный досуг. Излишек свободного времени наводит молодых людей на мысли о запретном и заставляет их воображение работать в этом направлении. Они начинают строить планы, которые позволили бы им претворить эти фантазии в жизнь. Постепенно мысли об этом становятся всё более навязчивыми… В результате у них появляются вредные привычки, и они вступают на гибельный путь.

Душа человека такова, что если не занять её благим, она займётся скверным. Пророк ﷺ разъяснил это. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Два блага люди не ценят должным образом: здоровье и свободное время»*** [Бухари, 6412].

Излишек свободного времени — великое бедствие. Он способствует разложению души, если это время не будет проводиться с пользой и тратиться на благие дела.

5. Беспечное отношение к запретному. Легкомысленное отношение к разглядыванию женщин и общению с ними подталкивает человека к непристойности и мерзости, несмотря на то, что изначально у него не было подобных намерений. Важно помнить, что беспечное отношение к незначительному из запретного приводит к тому, что со временем человек начинает относиться так же и к более серьёзному из запретного. Сколько семей со временем горько пожалели о том, что оставляли юношу дома наедине со служанкой… Сколько семей горько пожалели о том, что позволили дочери оставаться наедине с шофёром… Подобные проявления беспечности могут иметь очень серьёзные последствия и принести много горя.

6. Возбудители. К причинам совершения запретных деяний относится и близость к тому, что разжигает в человеке страсть. Именно поэтому Шариат предостерёг от сидения на дорогах: ведь человек вполне может увидеть нечто возбуждающее.

Абу Са‘ид аль-Худри ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Остерегайтесь сидеть на дорогах!***» Люди сказали: «О Посланник Аллаха, мы не можем не делать этого, ведь только там мы можем собраться и побеседовать друг с другом!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздавайте дороге должное!***» Люди спросили: «А что значит — воздавать должное дороге?» Он ответил: «***Это значит — потуплять взор, никому не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого***» [Бухари, 2465; Муслим, 21212].

Даже в местах, предназначенных для поклонения, Шариат предписывает отделять ряды женщин от рядов мужчин, и для женщин делается отдельная дверь. Известно, что Посланник Аллаха ﷺ специально оставался на месте после молитвы, удерживая таким образом мужчин, чтобы женщины успели выйти первыми. Он поступал так ради того, чтобы уменьшить искушение.

К возбудителям страсти относится и музыка и песни, а также пребывание в местах, где вместе находятся представители обоих полов — например, в ресторанах и развлекательных заведениях. Сюда же относятся и призывающие к разврату каналы спутникового телевидения и интернет-сайты, а также журналы с непристойными фотографиями и иллюстрациями.

Что делать, если страсть всё-таки пришла?

Если мусульманином овладела страсть, которая приукрашивает ему запретное всеми возможными способами, облегчая ему путь к этому запретному и создавая подходящие условия для его совершения, то как же он должен поступить?

Есть три правила, соблюдение которых помогает мусульманину успешно выдержать это испытание и освободиться из сетей запретной страсти.

1. Испрашивание защиты у Аллаха. Вера в Аллаха и богобоязненность — лучшая защита от запретного. Они удерживают верующего от следования страстям.

Юсуф ﷺ сказал: «Упаси Аллах!» — и Аллах защитил его и уберёг, отведя от него женские козни. Такие же слова произносят некоторые из тех, кого укроет Аллах в тени Трона Своего в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Его. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Семерых укроет Аллах в Своей тени…***» — и среди них он упомянул «***мужчину, которого соблазняла знатная и красивая женщина, но он сказал: “Поистине, я боюсь Аллаха”***» [Бухари, 660; Муслим, 1031].

Ибн Хаджар сказал: «Судя по всему, он действительно произнёс эти слова вслух, дабы предостеречь и остановить её, хотя возможно также, что он сказал эти слова в своём сердце» [Фатх Аль-Бари].

В подобном случае если сердце и язык единогласны, то это очень важное действие с великими последствиями. Подобные

слова: «Упаси Аллах!», «Поистине, я боюсь Аллаха!» — может произнести в подобной ситуации лишь тот раб Аллаха, который постоянно помнит о том, что Аллах видит его, и боится Аллаха втайне (то есть когда его не видят люди) так же, как боится Его явно (то есть на людях).

Мусульманин, привыкший всегда помнить о том, что Аллах наблюдает за ним, и видеть проявления Его имён в действительности, в которой он живёт, сможет выстоять под напором страстей, и спасётся от их губительного влияния, и в итоге преуспеет и войдёт в Рай, который будет приближен к тем, кто боялся Милостивого втайне: **«А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалёку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего** [грехи и предписания религии], **который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем»** (сура 50 «Каф», аяты 31–33).

Подразумевается тот, кто боялся Милостивого и тогда, когда его не видели люди.

Когда останешься наедине с запретным,
И будет звать к нему душа тебя,
Ты взора устыдись Его, себе скажи:
Кто создал тьму, Тот видит в ней меня…

Аш-Шафиʻи сказал:

Когда останешься один, не говори:
«Остался я один». Нет! за тобою наблюдают…
Не думай, что Аллах хоть на мгновенье отвлечётся,
Как ни старайся, от Аллаха ничего не скроешь!

Верующий, воспитанный на подобных представлениях и поступающий согласно им, становится благонравным, а его поведение — достойным. Он богобоязнен, и страсти не способны одер-

жать над ним верх, и душа, побуждающая к дурному, не способна повлиять на него. Как только запретная страсть пытается проникнуть в его сердце, он тут же восклицает: «Поистине, я боюсь Аллаха! Упаси Аллах!» А когда шайтан начинает наущать его, он говорит: «Ты не имеешь власти надо мной!» Когда скверные товарищи начинают приукрашать для него разврат и порицаемые деяния, он заставляет их замолчать, говоря: «Я не желаю поступать подобно невеждам!» Лишь от такого человека сегодня можно ожидать, что слова «Побойся Аллаха!» удержат его от запретного, если оно приблизится к нему.

Задумайтесь о положении человека, который был одним из троих спасённых Аллахом из пещеры, выход из которой завалил огромный камень. Аллах спас их благодаря тем благим делам, которые совершил каждый из них: «***…Другой сказал: “О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше людей и желал её, но она противилась мне. А однажды выдался засушливый год. Тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это; когда же я получил возможность овладеть ею, она сказала: ‹Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе как по праву!› И тогда я покинул её, несмотря на то, что любил её больше всех, оставив у неё то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!” И после этого камень опять сдвинулся с места***» [Бухари, 2272].

Подумайте о положении этого раба Аллаха. Он настолько приблизился к запретному и приблизился к девушке, которую любил, так, как приближается мужчина к своей жене, и ничто не мешало ему совершить то, чего он желал… Однако услышав её слова «Побойся Аллаха!», он встал и оставил её в покое, несмотря на то, что любил её больше всех людей на свете!

Это искренняя вера во Всевышнего Аллаха, которая рождает в сердце своего обладателя богобоязненность и заставляет

его постоянно помнить о том, что Аллах видит его, и в одиночестве и в присутствии других людей.

2. Потупление взора. Всевышний Аллах сказал: **«Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывается в груди»** (сура 40 «Прощающий», аят 19).

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Имеется в виду тот случай, когда человек входит в дом к каким-нибудь людям, среди которых есть красивая женщина, или же мимо них проходит красивая женщина, и когда они отвлекутся, он смотрит на неё, а когда они снова поворачиваются, он отводит глаза, но, когда они опять отвлекаются, он снова смотрит на неё, а когда они повернутся, отводит взгляд» [Ибн Касир. Тафсир].

Суфьян сказал: «Речь идёт о человеке, который сидит вместе с людьми и посматривает на женщину, которая проходит мимо них, и, когда они замечают, что он смотрит на неё, он отводит взгляд, опасаясь их, а когда они отвернутся, снова смотрит. Это и есть предательский взгляд. **“И то, что скрывается в груди”** — то есть страсть, которую человек ощущает в себе» [Хильйа].

Человек должен помнить о том, что однажды он предстанет перед Господом и будет спрошен обо всём, что делал в земной жизни.

Всевышний Аллах сказал: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 36).

Человек будет спрошен об этом взгляде — отравленной стреле Иблиса, посланце страсти.

Поэтому первые шаги к запретному связываются с последними в словах Всевышнего: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят»** (сура 24 «Свет», аят 30).

Всевышний Аллах повелел верующим отводить взор от того, что Он запретил им, и смотреть только на то, что Он сде-

лал разрешённым для них, и если случится так, что взор верующего случайно упадёт на запретное, он должен тотчас же отвести его и не смотреть больше.

Почему потупление взора упомянуто прежде оберегания половых органов? Ответ: «Потому что взор — посланец прелюбодеяния и разврата».

Ибн аль-Каййим сказал: «Взор — основа всего, что происходит с человеком, потому что взгляд порождает случайную мысль, а случайная мысль порождает утвердившуюся мысль. А утвердившаяся мысль порождает страсть, а страсть порождает желание претворить её в жизнь. Это желание усиливается до тех пор, пока не переходит в стадию решимости, и действие непременно совершается, если только не возникнет никаких препятствий. Поэтому и говорят, что терпеть, потупляя взор, легче, чем терпеть боль из-за последствий [отказа от потупления взора]».

И поэтому поэт сказал:

Все события начинаются с взгляда, и чаще всего
От маленькой искры разгорается пламя.
И сколько взглядов встало в сердце его обладателя,
Как стрела, поставленная между луком и тетивой.

Пока человек не утратит зрение, будет он
Смотреть на красавиц, себя подвергая опасности…
Радует глаз его то, что вредит душе его!
Отринь же веселье, которое вред причиняет…

К бедам, которые приносит взор, относятся и печаль и тяжкие вздохи, которые он приносит, так что раб Аллаха чувствует себя не в силах обрести [то, на что смотрит], и не в силах вытерпеть [его отсутствие]».

Это люди, которые ходят по рынкам и видят полураздетых женщин, и это приносит им горечь, боль и печаль. Кто-то

может сказать: мол, в большинстве случаев эти взгляды не приводят к прелюбодеянию и не доводят человека до запретного. Однако мы говорим ему: «Поистине, эти взгляды причиняют боль и приносят печаль, потому что человек видит перед собой то, что является для него искушением и влечёт его, притом что у него нет возможности обрести это и он мучается из-за этого, и он может попытаться обрести это и потерпеть неудачу, от чего ему станет ещё больнее…» Ибн аль-Каййим сказал: «Это одна из величайших форм страдания: видеть то, от чего ты не в силах отказаться и отсутствия даже части чего ты не в силах вытерпеть, и при этом не иметь возможности обрести это.

Поэт сказал:

Когда посланцем взор ты сделал свой,
Тебя увиденное быстро утомило…
Ты понял: всё не сможешь взять с собой,
Но и от части отказаться ты не в силах…

Человек смотрит и смотрит, пока не сваливается в предсмертных муках:

О смотрящий, ты взор свой не мог удержать,
Пока не упал, из-за взглядов сражённый…

Остаётся только удивляться. Эти взгляды ранят сердце раз за разом, но боль, причиняемая этими ранами, не способна удержать человека от того, чтобы обращать свой взор на предмет искушения снова и снова…

Ты смотрел, и смотрел, и смотрел без конца,
Вслед красавице, вслед прекрасному…
Думал ты: вот лекарство для ран моих —
Нет, не лекарство, а раны — всё больше и больше!
Глаза свои ты измучил слезами и взглядами,

И сердце твоё — словно агнец,
многократно зарезанный…

Недаром говорят, что удержать взор легче, чем потом постоянно сожалеть и печалиться» [Джаваб].

Того, кто смотрит на запретное, можно сравнить с человеком, который пьёт морскую воду. Утолит ли он жажду? Нет! Чем больше он пьёт, тем сильнее становится его жажда. Так же и взгляд: чем больше человек смотрит на запретное, тем сильнее разгорается в нём страсть.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует её. Прелюбодеяние глаза — взор, прелюбодеяние языка — слова. Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают»*** [Бухари, 6243; Муслим, 2657].

Подумайте над этим хадисом, в котором вероломство глаза связывается с непристойными и мерзкими деяниями. Задумайтесь же о том, насколько это отвратительно — смотреть на запретное. Оно даже названо прелюбодеянием. Вне всяких сомнений, верующий должен испытывать отвращение к этому.

Ибн аль-Джаузи сказал: «Остерегайся, брат мой, да поможет тебе Аллах, зла, который способен причинить взор. Скольких усердно поклоняющихся погубил он! И решительность скольких равнодушных к мирским благам он поколебал! Остерегайся взгляда на запретное, ибо он — причина многих бед. В самом начале излечиться нетрудно, однако, если человек смотрит снова и снова, зло укрепляется и утверждается — и потом вылечить его очень трудно» [Замм аль-хава].

Поистине, взгляд — опьяняющая чаша, а опьянение, которое она вызывает, — любовная страсть, и это опьянение страшнее того, которое приносит с собой вино, потому что опьянённый вином протрезвеет спустя несколько часов, а опьянённый любовной страстью вряд ли протрезвеет…

Взор и страсть вводят человека в состояние любовного опьянения, а это очень опасный недуг из числа недугов, постигающих человеческое сердце. Остерегайся же этой стрелы, потому что даже если рана, нанесённая ею, не убьёт тебя, то со временем, когда этих ран станет больше, гибель окажется неминуемой.

Случайный взгляд

Джарир ибн ʻАбдаллах ﵁ передаёт: «Я спросил Посланника Аллаха ﷺ о случайном взгляде, и он велел мне отводить взор» [Муслим, 2159]. Имеется в виду тот случай, когда взор падает на постороннюю женщину случайно, неумышленно. Такой взгляд не является греховным, однако человек обязан сразу же отвести глаза. Если же он продолжит смотреть, то ему запишется грех.

Ибн Бурайда передаёт от своего отца ﵁, что Посланник Аллаха ﷺ сказал ʻАли: ***«О ʻАли! Не смотри раз за разом, ибо, поистине, первый*** *[случайный]* ***взгляд дозволен тебе, но больше смотреть ты не имеешь права»*** [Абу Давуд, 2149; Тирмизи, 2777]. То есть не повторяй случайный взгляд и не смотри снова на то, что увидел случайно, поскольку первый взгляд был случайным, и это не грех, если же ты посмотришь снова, то сделаешь это уже сознательно и умышленно, по собственному выбору.

Из этих слов можно понять несостоятельность мнения тех, кто утверждает: мол, если посмотрел случайно, то дозволено смотреть, пока не моргнёшь…

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернёт вам всё это?” Посмотри, как Мы разъясняем знамения, однако они всё ещё отворачиваются»** (сура 6 «Скот», аят 46).

Зрение — милость Господа, и рабу Аллаха следует бояться, что Аллах лишит его зрения за его ослушание и грехи.

Отказ смотреть на запретное приносит человеку много пользы. Ниже приводятся некоторые примеры.

1. Исполнение велений Господа, что приносит верующему счастье и награду.
2. Защита сердца от отравленных стрел Иблиса.
3. Стремление к Аллаху, умиротворение в сердце и ощущение близости к Нему. Тот, кто позволяет себе смотреть на запретное, не чувствует этого, потому что сердце его разрывается и мучается, и он не может наполнить его умиротворением и любовью к Аллаху.
4. Укрепление сердца и внушение ему радости. А когда человек смотрит на запретное, сердце его, напротив, наполняется слабостью и печалью.
5. Свет, озаряющий сердце. А когда человек смотрит на запретное, его сердце наполняется мраком.
6. Проницательность, способность видеть вещи в истинном свете и отличать истину ото лжи, что очень помогает человеку в его взаимоотношениях с людьми. Отказ смотреть на запретное помогает верующему принимать правильные решения и занимать правильную позицию.
7. Смелость, стойкость и бесстрашие. Всевышний Аллах дарует такому человеку власть проницательности и убедительности, а также силу и способность осуществлять задуманное.
8. Препятствие на пути шайтана. Ведь взор — главная дверь, через которую шайтан подбирается к человеческому сердцу.
9. Освобождение сердца для праведных, благих мыслей, потому что мужчина, мысли которого заняты женщинами, а рассудок затуманен страстью, вряд ли окажется способным размышлять над аятами Корана или понять глубокий смысл хадиса. Как поймёт он рассуждения факихов, пребывая в таком состоянии? И как он будет размышлять о сотворении земли и небес?
10. Праведность сердца. Взор неразрывно связан с сердцем, и они реагируют на действия друг друга. Если одно из них —

благое и праведное, то и второе будет таким же, а если одно — скверное и нечестивое, то и другое будет таким же. И если верующий смотрит на благое, то и сердце его будет праведным, а если он смотрит на скверное, то и сердце его будет нечестивым. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Гарантируйте мне шесть вещей, и я гарантирую вам Рай. Будьте правдивыми, когда говорите; исполняйте данные обещания; возвращайте доверенное вам; оберегайте ваши половые органы от запретного; потупляйте взоры; удерживайте ваши руки*** *[от запретных деяний]*» [Ахмад, 22251].

3. Подавление скверных мыслей. Поистине, скверные мысли делают сердце больным, и если раб Аллаха начинает потакать им и следовать за ними туда, куда они увлекают его, то они приобретают всё более ясные очертания и превращаются сначала в оформленную мысль, потом — в настойчивое желание и, наконец, в твёрдое решительное намерение. И всё заканчивается тем, что человек делает шаг к осуществлению этого намерения и совершает запретное. Поэтому следует остерегаться подобного и не давать скверным мыслям власти над собой. Контролировать такие спонтанно возникающие мысли очень сложно, однако и зло, и благо начинается с таких мыслей. Если оттолкнуть нечестивую мысль в первое же мгновенье, то ты сможешь сохранить самообладание и не потерять контроль над своими чувствами. Если же мысли эти одолеют тебя, то после этого они будут неуклонно подталкивать тебя к краю гибельной пропасти.

Спонтанно возникающие мысли атакуют сердце до тех пор, пока оно не начнёт впитывать их. А когда это произойдёт, они превращаются в пустые мечтанья, подобные миражу: «**…подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, Который воздаёт ему сполна по его счёту. Аллах скор в расчёте**» (сура 24 «Свет», аят 39).

Наихудший из людей — тот, кто удовольствовался пустыми ложными мечтаньями и наслаждается ими, потому что они — капитал обанкротившегося и бездеятельного. Нет ничего вреднее для человека, потому что мечтанья эти приносят с собой слабость, лень и небрежность.

Когда человек увлекается скверными мыслями, он впадает в запретное, и недуг этот можно вылечить только одним способом — изгнать из сердца эту скверну посредством искреннего покаяния.

Если бы человек сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит целомудрие и воздержание от греха, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит сила и победа над врагом, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит сопротивление шайтану и унижение его посредством неподчинения ему, он выбрал бы то, что становится причиной праведности внешней и внутренней и делает человека по-настоящему благим.

Знай, что у души бывают мысли от Милостивого, мысли от шайтана и мысли от себя самой. Душа побуждает к дурному, и любой практике предшествует теория, и невозможно поверить в то, что человек способен осуществить какое-то действие на практике, не предварив его мыслью о данном действии и намерением осуществить его. Действию непременно предшествуют представления и мысли.

Чем раньше приняться за исправление и лечение, тем легче справиться с пагубой, и чем раньше спохватывается человек, тем меньше сил уходит у него на борьбу.

Человек не может умертвить свои мысли, потому что они неконтролируемы и атакуют человека вне зависимости от его воли.

Шайтан пытался внушать скверные мысли о Всевышнем Аллахе сподвижникам. Абу Хурайра ﵁ передаёт: «Люди из числа сподвижников Пророка ﷺ пришли к нему и сказали:

“Поистине, мы порой обнаруживаем в душах своих то, о чём не решаемся даже упоминать”. Пророк ﷺ спросил: ***“Вы действительно ощущаете это?”*** Они ответили: “Да”. Он сказал: ***“Это — явная вера”»*** [Муслим, 132].

ʻАбдаллах ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Поистине, один из нас обнаруживает в душе своей нечто такое, что ему легче сгореть дотла, чем заговорить об этом». Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик! Хвала Аллаху, Который свёл козни шайтана к его наущениям!»*** [Абу Давуд, 5112]. То есть хвала Аллаху за то, что шайтан не смог добиться от вас ничего, кроме этих спонтанно возникающих мыслей, и не смог сделать ничего, кроме этих наущений, к которым вы питаете отвращение, а это отвращение — свидетельство явной веры.

Со спонтанно возникающими скверными мыслями необходимо бороться. Как же быть мусульманину, которого одолевают подобные мысли?

Во-первых, попросить у Аллаха защиты от проклятого шайтана.

Во-вторых, стараться заменять мысли, внушаемые шайтаном, благими мыслями, подходящими для верующего, потому что мышление человека подобно мельничным жерновам: они всё равно будут молоть, и кто положит под них зерно, тот получит муку, а кто положит песок и солому, тот получит соответствующий результат.

Ниже приводятся примеры благих мыслей, помогающих гнать прочь скверные мысли, внушаемые шайтаном.

1. Размышления о величии Всевышнего Аллаха и о сотворении небес и земли.
2. Шариатское знание. Это одно из самых полезных занятий для человека. Многие учёные не находят времени для запретного, потому что мозг их всё время занят шариатским знанием и решением проблем мусульман.

3. Размышление о мире вечном и ужасах Судного дня, о смерти, могиле, Водоёме, заступничестве, Весах, Сырате, Рае и Аде.
4. Мысли о дозволенных способах добывания хлеба насущного — торговле, государственной службе, инвестициях, а также посвящение свободного времени тому, что приносит человеку дозволенную пользу в этом мире.

Ибн аль-Каййим сказал: «Лучше всего тебе занимать мысли свои — если говорить об области знания и представлений — знанием о том, что знать обязательно. Это единобожие и его права, смерть и то, что будет после неё вплоть до попадания в Рай или в Ад, а также скверные дела и пути избегания их. В области желаний, стремлений и намерений следует занимать себя стремлением к полезному для тебя и отказываться от стремления к тому, в чём вред для тебя. Знающие говорят: “Когда человек стремится к вероломству и занимает им свои мысли и сердце, это приносит больше вреда, чем само вероломство”» [Фаваид].

Если всё начинается со спонтанно возникшей мысли, которая превращается в желание, а потом и в твёрдое намерение совершить определённое действие, то это означает, что необходимо занимать себя чем-то полезным на каждом из названных этапов, а не только на этапе спонтанно возникающей мысли. Таким образом, мы должны принимать меры и на этом этапе и на последующих.

Ибн аль-Каййим сказал: «Гони прочь внезапно пришедшую в голову скверную мысль, потому что, если ты этого не сделаешь, она превратится в страсть. Борись с ней, потому что, если ты этого не сделаешь, она превратится в решимость и твёрдое намерение, и если ты не окажешь им сопротивление, то они превратятся в действие. И если ты не противопоставишь ему ничего, то оно превратится в привычку, от которой тебе будет очень трудно отказаться» [Фаваид].

Известно, что избавиться от спонтанно возникшей мысли легче, чем бороться с уже оформившимися мыслями, и что

справиться с мыслями легче, чем с желаниями, и что справиться с желаниями легче, чем противостоять скверному действию, и отказаться от совершения этого действия легче, чем потом стараться избавиться от вредной привычки.

Ты можешь спросить: что же помогает гнать прочь наущения шайтана и воздерживаться от скверных мыслей? Ответ: можно привести в качестве примера несколько действий, помогающих человеку в этом и взаимосвязанных.

1. Вера и твёрдая убеждённость в том, что Господь знает мысли человека. Всевышний Аллах сказал: **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»** (сура 40 «Прощающий», аят 19). И Он сказал: **«Ему всё равно известно тайное и сокрытое»** (сура 20 «Та, ха», аят 7). Если раб Аллах стыдится того, что Аллах увидит его скверные мысли, он старается избавиться от них. Это очень важно и заслуживает внимания.
2. Созерцание. Когда сердце твоё атакуют скверные наущения и непристойные мысли, посмотри и поразмышляй о величии Творца, вспомни Его имена и качества, мысленно перебери их, напоминая себе о том, что Он — Великий, Могущественный, Одолевающий, Суровый в наказании, Величественный, Всевышний…
3. Стыдливость. Зная о том, что Аллах видит и знает наши мысли, стесняйся Его и отдаляйся от недостойных мыслей и скверных идей. Представь себе, что кто-то из твоих знакомых или друзей зайдёт к тебе и застанет за совершением скверного дела, как ты будешь чувствовать себя? А Аллах больше заслуживает твоей стыдливости.
4. Возвеличивание Всевышнего Аллаха.
5. Страх из-за этих мыслей уронить себя перед Господом и потерять всякую ценность.
6. Здравая ревность. Человек должен стараться не заполнять своё сердце ничем, кроме любви к Аллаху.
7. Опасение того, что эти мысли разрастутся и поглотят остатки веры в сердце.

8. Понимание того, что все эти внезапно возникающие мысли подобны зерну для птицы. Шайтан разбрасывает эти зёрна, чтобы человек подбирал их, и каждая такая мысль — силок, ловушка.
9. Понимание того, что эти скверные мысли несовместимы с мыслями, которые порождает вера.
10. Понимание того, что мысли — это безбрежный океан, плавающий в котором непременно утонет.

Как бороться со страстью?

К проявлениям милости Аллаха к Его рабам относится и то, что Он не оставил их без поддержки и не сотворил их просто так, без цели. Он ниспослал истинную религию, содержащую лечение и исправление для любого искривления, возникающего в их жизни, в том числе и для запретной страсти. Всевышний Аллах дал нам несколько средств для охлаждения её пыла и сдерживания её напора.

1. Вступление в брак. ʻАбдаллах ибн Масʻуд ﵁ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: ***“О юноши! Пусть тот из вас, кто способен содержать семью, женится, ибо это способствует потуплению взора и обереганию половых органов от запретного”*** » [Муслим, 1400].

Имеется в виду человек, который способен исполнять супружеские обязанности и может содержать семью. Таким образом, если человек может вступать в половые отношения и чувствует влечение к этому, ему следует жениться.

Вступление в брак относится к тем путям, посредством которых человек удовлетворяет свою страсть дозволенным образом, узаконенным Аллахом. Вступление в брак — сунна пророков и посланников (мир и благословение им всем). Посланник Аллаха ﷺ сказал тем, кто запрещал себе дозволенное: ***«Я же молюсь*** *[по ночам]* ***и сплю, иногда пощусь, а иногда не пощусь,***

и я заключаю браки с женщинами, а кто не желает следовать моей Сунне, тот не имеет отношения ко мне!» [Муслим, 1401].

ʻАиша ﵂ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Вступление в брак относится к моей Сунне, а кто не следует моей Сунне, тот не имеет отношения ко мне. Вступайте же в брак, ибо, поистине, я превзойду вашей численностью другие общины. У кого есть возможность, пусть женится, а у кого нет такой возможности, пусть постится, и пост послужит ему защитой***» [Ибн Маджа, 1846].

Посредством вступления в брак человек сохраняет свою религию, свою веру, а совершая прелюбодеяние, он лишается света, которым наслаждался ранее.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) выбрал несколько юношей и обучал их, и среди прочего он говорил им: «Когда ощутите потребность жениться, я вас женю, ибо поистине, когда человек совершает прелюбодеяние, вера забирается из его сердца». И он говорил им: «Женитесь, ибо поистине, совершив прелюбодеяние, человек лишается света веры» [Тарих Димашк]. Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) также сказал: «Не будет поклонение поклоняющегося полноценным, пока он не вступит в брак».

Исповедание религии поклоняющимся становится полноценным только тогда, когда он вступает в брак, потому что холостой всегда будет как бы неполноценным в том смысле, что ему постоянно угрожает впадение в запретное.

Для того, кто опасается совершить прелюбодеяние, жениться более обязательно, чем совершить хадж, притом что совершение хаджа — один из столпов ислама, и кто не способен и вступить в брак, и совершить хадж, должен сначала вступить в брак, а уже потом совершить хадж.

Праведная жена помогает мужчине в соблюдении половины религии.

Анас ибн Малик ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тому, кому Аллах даровал праведную жену, Он помог***

в соблюдении половины религии, так пусть же он боится Аллаха в отношении второй половины» [аль-Хаким].

Аль-Манави сказал: «Причина в том, что страсть чрева и страсть половых органов мешает соблюдению религии так, как ничто другое. А посредством праведной жены верующий получает возможность сохранять целомудрие и уберегать себя от прелюбодеяния. Это первая половина [соблюдения религии]. Остаётся вторая половина. Это страсть чрева. Пророк ﷺ наказал верующему бояться Аллаха в отношении этой второй половины, чтобы соблюдение им религии было полноценным и он следовал прямым путём. Упомянута именно праведная женщина. Потому что другая не сможет удержать мужа от прелюбодеяния — напротив, она может затянуть его в гибельное болото, подталкивая к запретному» [Файд аль-Кадир].

Аль-Куртуби сказал: «Если человек не способен проявлять терпение, то ему следует искать женщину, обладающую [твёрдой] верой, дабы сохранить правильное исповедание религии» [Куртуби. Тафсир].

Награда за вступление в брак и грех прелюбодеяния

Помимо прочего, вступление в брак даёт верующему возможность получать награду за удовлетворение собственной страсти дозволенным образом. В хадисе говорится: ***«...и даже совершение любым из вас полового сношения*** *[с женой]* ***— это милостыня!»*** Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свою страсть, он получит награду?!» Он сказал: ***«Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда!»*** [Муслим, 1006].

Ан-Навави сказал: «Это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню посредством намерения, и даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением, если мужчина делает это с намерением соблюсти право жены и продемонстрировать хорошее отношение к ней, которое вменил ему в обязанность Всевышний Аллах, или же в надежде зачать праведного ребёнка либо удержать себя или жену от прелюбодеяния и от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нём или стремиться к нему. Могут быть и другие благие намерения» [Навави].

Вступление в брак относится к важнейшим способам избавления молодёжи от постоянных мыслей об этой страсти, поскольку оно уберегает людей от стремления к запретному и мыслей о нём.

Аллах оказывает помощь вступающему в брак с целью хранить целомудрие. Всевышний Аллах обещал через Своего Посланника ﷺ помогать вступающему в брак, который стремится к целомудрию, потому что Он желает, чтобы Его раб контролировал свои инстинкты и удовлетворял свою страсть дозволенным путём вместо того, чтобы совершать запретное. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Трое вправе ожидать помощи от Аллаха: усердствующий на пути Аллаха; раб, договорившийся с хозяином о выкупе и намеревающийся исполнить взятые на себя обязательства; и тот, кто вступает в брак, стремясь к целомудрию»*** [Тирмизи, 1655].

Если для удовлетворения страсти мужчине недостаточно одной жены — так, что он опасается совершить прелюбодеяние, — он должен жениться снова. Если же он может ограничиться одной женой, но ему это трудно, то жениться снова для него желательно (но не обязательно).

2. Пост. Пост помогает молодёжи уберечься от прелюбодеяния, поэтому Посланник Аллаха ﷺ и указал молодым людям на это средство.

ʻАбдаллах ибн Масуд ﷺ передаёт: «Мы были вместе с Пророком ﷺ, и он сказал: ***"Кто имеет возможность жениться, пусть женится, ибо это способствует потуплению взора и оберегает половые органы от запретного. А кто не имеет такой возможности, пусть постится, и пост послужит ему защитой"*** » [Бухари, 1905; Муслим, 1400].

Ибн аль-Каййим сказал: «Он указал им на действенное лекарство, которое было создано специально для этого, — вступление в брак, а тем, кто не имеет возможности вступить в брак, он указал на замену — пост, поскольку пост ослабляет страсть и сдерживает её, тогда как обилие и разнообразие пищи, напротив, усиливают страсть. Таким образом, изобилие и разнообразие пищи способствуют возникновению страсти, тогда как пост наоборот, препятствует этому. Пост в данном случае подобен оскоплению самца. Обычно страсть в людях, которые много постятся, угасает или ослабевает, и исключения из этого правила редки» [Раудат аль-мухиббин].

Абу Хурайра ﷺ передал слова Пророка ﷺ: ***«Всевышний Аллах сказал: "...а пост — защита"»*** [Бухари, 7492]. Пост защищает душу человека от кипения и бушевания страстей и от совершения запретного, поскольку пища усиливает страсть. Аль-Куртуби сказал: «Чем меньше еды, тем слабее страсть, а чем меньше страсть, тем меньше ослушание» [Куртуби. Тафсир].

3. Расходование энергии на полезные занятия. Молодым людям следует расходовать свои силы и время на различные благие дела — особенно на полезную общественную деятельность и призыв к религии Аллаха, то есть на деятельность, требующую общения с людьми. Это может быть непосредственно призыв к религии Аллаха, помощь нуждающимся, забота о делах мусульман, разработка и осуществление благотворительных проектов и другая полезная, целенаправленная деятельность.

4. Отказ от возбуждения страсти в других. Время, в которое мы живём, — время страстей, оголения и распущенно-

сти, время фотографий и изображений, разжигающих страсть, время макияжа, украшений, домов мод и обольстительной одежды — прозрачной, короткой и облегающей. В наше время человек видит то, чего не видели наши предки, — в их времена такого не было.

В наше время проводятся психологические исследования с целью выяснить, какая именно одежда вызывает наибольшую страсть, и сегодня этим вопросом занимаются учёные мужи, а конечная цель этой «научной» деятельности — утопить людей в омуте страсти.

Часто приходится слышать, как о какой-нибудь красиво одетой женщине говорят: «Если бы она разделась догола, она не казалась бы такой соблазнительной». То есть благодаря одежде она выглядит намного привлекательнее, чем она есть на самом деле.

Есть женщины, которые носят чадру так, что эта чадра делает её красивее, чем она на самом деле, так что, если бы она открыла лицо, всё очарование ушло бы: она закрывается чадрой, а глаза подводит сурьмой так, чтобы обольщать и очаровывать молодых людей своим пленительным взглядом…

Распространители нечестия основали дома мод, которые занимаются разработкой и пошивом одежды, и открыли развращающие каналы, на которых транслируются показы мод. И люди смотрят эти каналы, следят за новинками этих домов мод и стремятся купить эту одежду. Фабрики работают день и ночь, снабжая всех желающих подобной одеждой, и сегодня в магазинах трудно найти скромную одежду: в большинстве своём она рассчитана на то, чтобы обольщать и разжигать страсть.

5. Вступление в близость с женой, когда возникает искушение. В наше время от запретной страсти страдают не только холостые, но и состоящие в браке. Более того, искушение порой оказывается сильнее именно для состоящего в браке, потому что он уже имел опыт отношений с женщинами, а тот, кто попробовал нечто, не подобен тому, кто не пробовал этого…

Поэтому состоящие в браке также должны быть внимательны, и если женатого человека охватила страсть из-за увиденного изображения или полураздетой женщины, то ему следует поспешить к своей жене, дабы удовлетворить с ней своё желание и прогнать наваждение.

Джабир ﷺ передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ увидел какую-то женщину, после чего пошёл к своей жене Зайнаб, которая в это время была занята дублением кож. Удовлетворив с ней своё желание, он вышел к своим сподвижникам и сказал: «***Поистине женщина приходит в образе шайтана и уходит в образе шайтана, и если кто-нибудь из вас увидит женщину, пусть вступит в близость с женой, и это прогонит то, что запало ему в душу***» [Муслим, 1403]. А в другой версии говорится: «***…поистине, у неё есть то же, что и у той***» [Тирмизи, 1158]. (Слова «***…увидел какую-то женщину***» означают, что взгляд его случайно упал на эту женщину или же это было до ниспослания аята о хиджабе.)

Абу Кабша аль-Анмари ﷺ передаёт: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сидел со своими сподвижниками и вдруг зашёл [в дом], а потом совершил полное омовение и вышел. Мы спросили: "О Посланник Аллаха, что-то случилось?" Он ответил: "***Да… Мимо меня прошла такая-то — и в сердце моём зародилось влечение к женщинам, и тогда я пошёл к одной из своих жён и вступил с ней в близость. И вы поступайте также*** *[в подобных случаях]*, ***поистине, к наилучшим из ваших дел относится дозволенная близость***"» [Ахмад, 17567].

Ан-Навави сказал: «Тому, кто увидел какую-то женщину, из-за чего в нём зашевелилась страсть, желательно прийти к своей жене и вступить с ней в близость, чтобы ослабить напор страсти, успокоиться и сосредоточиться на делах, которые ему предстоит сделать. Шайтан подталкивает мужчину к тому, чтобы стать жертвой искушения, причиной которого является женщина, потому что Всевышний Аллах вложил в мужчин влечение к женщинам, желание смотреть на них и склонность

к тому, что связано с ними. Женщина подобна шайтану, который призывает ко злу посредством наущений и приукрашивания этого зла для человека. Следовательно, ей не стоит ходить среди мужчин без необходимости, а мужчине следует отводить взор от её одежд и вообще отворачиваться от неё» [Навави].

Некоторым может показаться странной эта прямолинейность, которая присутствует в обоих хадисах, однако когда мы узнаём причину этой прямоты, удивление проходит. Это очень важный вопрос, и Пророк ﷺ прямо сказал о действии, которое совершил, из-за его важности, дабы научить мусульман, как следует поступать в подобных случаях.

6. Удерживание женщин от бесполезных выходов из дома. Когда женщина выходит из дома, шайтан устремляется к ней и начинает приукрашать её в глазах смотрящих, и мужчинам она начинает казаться красивее, чем она есть. Таким образом шайтан пытается поймать людей в сети страстей и мерзостей.

Поэтому покровители женщин не должны позволять им выходить на улицу или отправляться в общественные места без надобности, оберегая их честь и целомудрие и помогая тушить пламя страстей, бушующее в наше время со страшной силой.

7. Больше домашнего поклонения. Не превращай свой дом в могилу, в которой нет ни поминания Аллаха, ни обращения к Нему с мольбами, ни поклонения, ни покорности Ему. Оживляй свой дом посредством покорности Всевышнему Аллаху и выдели в нём особое место для совершения молитвы, и пусть у тебя будет Коран для регулярного чтения и любой прибор, на котором можно прослушивать чтение Корана. Сделай себе библиотеку из книг, содержащих коранические науки и науки, связанные с Сунной, а также других полезных для всей семьи книг на темы религиозные и мирские. Это помогает человеку устремиться всем своим существом к Господу и не так сильно реагировать на позывы страсти.

8. Обращение к Аллаху с мольбами. Мольба — безотказное оружие в трудных ситуациях. Это действенное средство,

которое верующий должен использовать постоянно. Всевышний Аллах сказал: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко Мне»** (сура 2 «Корова», аят 186).

ʻУбада ибн ас-Самит ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Любому мусульманину на земле, который обращается к Аллаху с мольбой, Аллах непременно дарует то, о чём он просит, или же отводит от него равноценное зло, если только он не просит о том, что является грехом или разрывом родственных связей»***. Один человек из числа присутствующих сказал: «Тогда [люди] будут [обращаться] с мольбами много». Он сказал: ***«Аллах** [способен сделать ещё]* ***больше»*** [Тирмизи, 3573].

Вспомните также историю пророка Юсуфа ﷺ. С какой мольбой обратился он к Аллаху, когда его пытались соблазнить и склонить к греху? Всевышний Аллах сказал: **«Он сказал: “Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд”. Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Поистине, Он — Слышащий, Знающий»** (сура 12 «Юсуф», аяты 33–34).

Пророк ﷺ обучал своих сподвижников мольбам, которые помогают верующему противостоять страстям и искушениям. Шакаль ибн Хумайд передаёт: «Я попросил Посланника Аллаха ﷺ: “Научи меня какой-нибудь мольбе”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Говори: ‹О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от зла моего слуха, и от зла моего зрения, и от зла моего сердца, и от зла моего семени[21]›[22]”»***.

---

[21] То есть от страсти и похоти, которые могут одолеть меня и подтолкнуть к прелюбодеянию или его предпосылкам.

[22] *«Аллахумма инни аʻузу би-ка мин шарри самʻи ва мин шарри басари ва мин шарри кальби ва мин шарри манийии».*

Сам Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***«О Аллах, поистине, Мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка!»***[23] Он просил целомудрия, которое необходимо для противостояния страсти.

И опасайтесь самообольщения, которое удерживает человека от обращения к Аллаху с мольбами и внушает человеку ложное спокойствие, усыпляющее бдительность и заставляющее человека думать, что ему ничего не угрожает, и у него всё хорошо, и ему не о чем беспокоиться. Даже Ибрахим عليه السلام опасался для себя идолопоклонства и обращался к Господу с такой мольбой: **«Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам»** (сура 14 «Ибрахим», аят 35). Он просил у Аллаха защиты не только от мелких прегрешений, но и от великого ширка! Так что не говори: «Я — праведный юноша», «Я — имам», «Я — хатыб и проповедник», «Я — наставник», «Я — искатель знания». У каждого есть основания бояться искушений, а если мы опасаемся искушений, значит мы должны обращаться к нашему Господу с мольбами и просить у Него защиты.

«Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда они полюбили бы тебя. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 74).

Если не поможет юноше Аллах,
Его усердие его погубит…

9. Размышление об опасности, которую представляет следование запретным страстям. Яхья ибн Му‘аз сказал: «Кто радовал члены тела своего наслаждениями, тот посадил для себя

[23] *«Аллахумма инна нас’алюка ль-худа ва-т-тука ва-ль-‘афафа ва-ль-гина».*

дерево печалей и сожаления» [Замм аль-хава]. А ʻАбд-ас-Самад аз-Захид сказал: «Беспечен тот, кто не знает, что страсти — это силки» [Замм аль-хава]. Если человек задумается о том, сколько бед приносит людям прелюбодеяние и сколько вреда причиняет оно им в этом мире и в мире вечном, то он непременно поймёт, какую опасность представляет для людей следование запретным страстям.

Истории целомудренных

История сохранила для нас случаи из жизни людей, которые давно умерли, однако их истории, полные уроков и назиданий, живы и по сей день. Это люди, которые побороли свою страсть ради Аллаха, и Всевышний увековечил их память, и их истории широко известны сегодня…

Юсуф (мир ему)

Благородный пророк Аллаха Юсуф (мир ему) подвергся едва ли не самому сильному искушению, которое только может возникнуть между мужчиной и женщиной. В доме знатного вельможи ему предложили совершить прелюбодеяние, открыв перед ним все двери и устранив все препятствия на его пути. Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: «**Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: “Иди ко мне”. Он сказал: “Упаси Аллах! Ведь он — мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине, несправедливые не преуспеют”**» (сура 12 «Юсуф», аят 23).

Однако этим дело не закончилось. Женщина продолжала добиваться своего, и он устремился к двери, побежав от неё, а она схватила его сзади за рубаху и порвала её. Как раз в это время появился вельможа, муж этой женщины, и она оклеветала Юсуфа, заявив, что это он домогался её и его следует бросить

в темницу за это. А позже она предложила ему сделку: она избавит его от темницы, если он совершит с ней прелюбодеяние. Он отказался, и его бросили в темницу, и он терпеливо переносил выпавшие на его долю страдания. Но главное — он не позволил запретной страсти взять верх над собой.

Ознакомившись с этой историей, каждый понимает, что у пророка Аллаха Юсуфа ﷺ были все возможности совершить прелюбодеяние. Он был холостым, а холостому мужчине некуда направить свою страсть. И он был чужестранцем там, а чужестранец обычно не стыдится того, чего стыдится коренной житель, и не боится позора, будучи чужим в этом городе. Женщина была знатной и красивой, а он был её слугой и обязан был подчиняться ей и выполнять всё её распоряжения. И когда он входил в дом, это ни у кого не вызывало никаких подозрений, и он мог входить, когда хотел. И мужа этой женщины не было дома. Да и муж не относился к числу ревнивых: узнав о произошедшем, он не принял никаких мер, а только велел Юсуфу забыть о том, что произошло, а жене — попросить прощения. Она сама приглашала его — этим она сломала все психологические барьеры между ними, она устранила все препятствия на их пути, она сама преследовала его и даже угрожала ему тюрьмой, если он не согласится совершить с ней прелюбодеяние, и она прибегла к женским козням. Но всё напрасно: он проявил терпение и стойкость и обратился за защитой к своему Господу и Покровителю.

Посмотрите, как он сопротивлялся позывам собственной души. И Всевышний Аллах даровал ему за это высокую, почётную степень. И Он избрал его и сделал его одним из искренне творящих добро.

Почему Юсуф (мир ему) проявил терпение и что помогло ему в этом?

1. Страх перед Всевышним Аллахом.
2. Помощь от Аллаха и Его содействие и поддержка. Всевышний Аллах сказал: **«Она возжелала его, и он возжелал бы её, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвра-**

тили от него зло и мерзость. Поистине, он был из числа Наших избранных [или искренних] **рабов**» (сура 12 «Юсуф», аят 4). Слова Всевышнего «**Так Мы отвратили от него зло и мерзость**» более точно передают смысл, нежели слова «Так Мы отвратили его от зла и мерзости». Аят указывает на то, что Всевышний Аллах отвратил, убрал от Юсуфа зло и мерзость так, что даже если бы он захотел совершить их, он бы не смог, потому что их просто не было…

3. Отдаление от того, что ведёт к ослушанию Аллаха. Он не просто сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха, Господа миров!» — и остался сидеть в доме. Он произнёс эти слова и побежал прочь от соблазнявшей его женщины, желая покинуть дом. Уход с места искушения помогает спастись от запретной страсти. А оставаться возле источника искушений — значит поощрять себя и побуждать к запретному. Поэтому не колеблясь беги прочь от мест, в которых совершается запретное.
4. Обращение к Аллаху с мольбой о помощи и защите: «**Он сказал: “Господи! Темница милее мне, чем то, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд”**» (сура 12 «Юсуф», аят 33).
5. Он был праведным и богобоязненным. Всевышний Аллах сказал: «**Поистине, он был из числа Наших искренних рабов**» (сура 12 «Юсуф», аят 34).
6. Он предпочёл страдания мерзкому поступку: «**Он сказал: “Господи! Темница милее мне, чем то, к чему меня призывают**» (сура 12 «Юсуф», аят 33).

Поистине, в этой истории много полезного, и мусульманин, особенно молодой человек, должен извлечь из неё эти уроки и воспринять её как назидание для себя. И с этой историей следует знакомиться не из любопытства, а ради того, чтобы научиться полезному.

История Джурайджа

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Жил среди израильтян человек по имени Джурайдж. Однажды, когда он совершал молитву, к нему пришла его мать и стала звать его. Он же сказал себе: “Ответить ей или продолжить молиться?” — после чего продолжил молиться, не ответив ей. Тогда она воскликнула: “О Аллах, не дай ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц!” А спустя некоторое время, когда Джурайдж находился в своём уединённом жилище, к нему пришла одна женщина и заговорила с ним, предлагая ему себя, однако он отказался. После этого она пришла к какому-то пастуху и позволила ему овладеть собой, а когда родила мальчика, сказала: “Он от Джурайджа”. И люди пришли к нему, разрушили его жилище, выгнав его оттуда, и принялись поносить его. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошёл к ребёнку и спросил: “Кто твой отец, о мальчик?” Ребёнок ответил: “Пастух”…»*** [Бухари, 3436; Муслим, 2550].

Посмотрите: Всевышний Аллах наделил этого ребёнка способностью говорить, почтив и возвысив Джурайджа, который отказался от этой женщины из страха перед Аллахом, притом что у него были все возможности овладеть ею!

История ар-Раби‘ ибн Хусайма

Его соплеменники пообещали одной очень красивой женщине тысячу дирхемов в случае, если ей удастся соблазнить ар-Раби‘ (из этого можно сделать вывод о том, что среди шайтанов из числа людей есть такие, которые готовы тратить свои средства ради того, чтобы портить праведных людей, строить козни призыву и бороться с религией). Женщина надела свои лучшие одежды, умастилась своими лучшими благовониями и стала поджидать его. Выходя из мечети, он увидел её, и увиденное поразило его. Она же подошла к нему с открытым лицом.

Ар-Раби‘ сказал ей: «А что было бы, если бы горячка охватила твоё тело и изменила бы цвет и красоту, которые я вижу?!

А что было бы, если бы спустился ангел смерти и вскрыл бы твою яремную вену?! А что было бы, если бы Мункар и Накир подвергли тебя допросу?!.»

И она вскрикнула и упала без чувств.

После этого она поклонялась Господу так, что в день своей смерти она была похожа на обгоревший пень [Сыфат ас-сафва].

История ас-Сарри ибн Динара

Когда ас-Сарри остановился в одном селении по пути в Египет, среди местных жителей оказалась очень красивая женщина, красота которой пленила людей. Узнав о нём, эта женщина сказала: «Я непременно обворожу его». И она вошла в дом, открывшись и показывая свою красоту. Он спросил: «Что тебе нужно?» Она ответила: «Желаешь ли мягкой постели и приятной жизни?» Он сказал в ответ:

Сколько ослушников получили от них наслаждение,
А после смерти забыли о них и вкусили страдание,
Ушло наслаждение-ослушание, навсегда ушло,
И остались им лишь последствия их ослушания.
Позор — притом что Аллах всё слышит и видит —
Рабу, который на виду у Аллаха грехи совершает!

История Абу Бакра аль-Миски

Ибн аль-Джаузи рассказывает: «Абу Бакра аль-Миски однажды спросили: “Поистине, мы постоянно ощущаем исходящий от тебя запах мускуса. В чём причина этого?” Он ответил: “Клянусь Аллахом, я уже несколько лет не пользуюсь мускусом… А причина этого вот в чём. Одна женщина обманом заманила меня в свой дом и заперла за мной дверь, после чего стала соблазнять меня. Делать было нечего. И я сказал ей, что мне нужно справить нужду, и она велела своей служанке

проводить меня в отхожее место, и она проводила меня. Зайдя в отхожее место, я взял кал, выпачкался им с ног до головы и в таком виде вернулся к ней. Она растерялась и велела вывести меня. И я ушёл и вымылся. И той же ночью я увидел во сне кого-то, кто сказал мне: ‹Ты сделал то, чего не делал никто до тебя. Я сделаю благим исходящий от тебя запах в этом мире и в мире вечном›. И я встал утром и обнаружил, что от меня исходит запах мускуса. И это продолжается и по сей день"».

История одной женщины

Однажды, когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﵁ ходил между домами мусульман, заботясь об их делах и желая узнать, не нуждаются ли они в чём-нибудь, он услышал, как одна женщина говорит:

Длинна эта ночь и темна, только мне не до сна:
Нет рядом любимого, с которым играла бы я.
И если бы не Тот, Чей Трон над небесами,
Края постели этой заплясали б…

Утром ‘Умар ﵁ послал к ней спросить: «Ты ли произнесла такие-то слова?» Она ответила: «Да». Он спросил: «А почему?» Она ответила: «Моего мужа отправили в далёкие военные походы». После этого ‘Умар ﵁ спросил свою дочь Хафсу ﵂: «Сколько способна жена вытерпеть без мужа?» Она ответила: «Шесть месяцев». После этого ‘Умар отправлял солдат в походы не дольше чем на шесть месяцев [‘Абд-ар-Раззак; Байхаки].

Истории погрязших в омуте страстей

В противоположность историям терпеливых до нас дошли и истории погрязших в омуте страстей людей, которых проклинают и ругают и по сей день.

Так, в 278 году хиджры умер ‘Абдуху ибн ‘Абд-ар-Рахим. Этот несчастный нечестивец принимал участие в борьбе на пути Аллаха в ромейских землях. И вот когда во время одного из походов мусульмане осадили один из городов, он увидел в крепости одну женщину, и страсть к ней одолела его. Он нашёл способ связаться с ней и спросил: «Как добраться до тебя?» Она ответила: «Принимай христианство и поднимайся ко мне». И он сделал то, что она сказала, и, ничуть не заботясь о мусульманах, поднялся к ней. Мусульман сильно опечалил его поступок. Им стало тяжко и грустно. Спустя некоторое время, проходя мимо крепости, в которой он по-прежнему находился вместе с этой женщиной, они крикнули ему: «О такой-то! Где твой Коран? Где твоё знание? Где твой пост? Где твой джихад? Где твоя молитва?» Он ответил: «Знайте, что я забыл весь Коран, кроме Его слов: **“Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Оставь их — пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают”**» [Бидайа].

Рассказывают, что в Египте был один человек, который много времени проводил в мечети, произнося азан и совершая молитву, и на лице его лежала печать покорности Аллаху, и свет поклонения озарял его. Однажды он по своему обыкновению поднялся на минарет. А внизу был дом какого-то христианина. Посмотрев вниз, он увидел дочь хозяина дома и, очарованный, не стал произносить азан, а спустился и вошёл к ней в дом. Она спросила: «Что с тобой? Чего ты хочешь?» Он ответил: «Мне нужна ты». Она спросила: «Зачем?» Он ответил: «Ты лишила меня рассудка и пленила моё сердце». Она сказала: «Я никогда не соглашусь на прелюбодеяние». Он сказал: «Тогда я женюсь на тебе!» Она сказала: «Ты мусульманин, а я — христианка, и отец не выдаст меня за тебя». Он сказал: «Тогда я приму христианство!» Она сказала: «Если ты сделаешь это, тогда

я согласна». И этот человек принял христианство и переселился в их дом. В тот же день, поднявшись на крышу дома, он сорвался оттуда и погиб. Он не получил то, к чему стремился, и при этом лишился своей религии… [Джаваб].

Просим у Аллаха стойкости!..

Заключение

Поистине, страсть, от которой страдают юноши и девушки, создана не только для развратников и нечестивцев. Её испытывают и праведные мужчины и женщины, которые живут скромно и целомудренно, занимаются призывом к религии Аллаха, приобретением и передачей полезного знания и распространением блага. Более того, иногда страсть, которую испытывают эти люди, сильнее той, что испытывают люди порочные, однако они сдерживают её, будучи покорными Господу и стремясь к Его награде.

Тот, кто смотрит на этот мир здраво, обретает благо его и избегает зла его, а кто не думает о последствиях, того одолеют собственные чувства, которые в итоге причинят ему боль.

Просим Всевышнего Аллаха возвести надёжную преграду между нами и запретным, и сделать нас одними из тех, кто, поступив скверно, просит у Него прощения, а поступив хорошо, радуется, и помочь нам направить наши страсти и желания к тому, что угодно Ему и чем Он доволен.

И мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Что подразумевается под страстью?
2. Назовите три причины возникновения запретной страсти.
3. Потупление взора приносит верующему много пользы. Приведите примеры.
4. Как бороться с запретной страстью?

Вопросы второго типа

1. Для чего была создана страсть?
2. Если в твою жизнь вошла запретная страсть, то как следует поступить с ней?
3. Почему о потуплении взора упоминается прежде упоминания об оберегании половых органов?
4. Как поступать со скверными мыслями?
5. Какие выводы мы можем сделать из истории Юсуфа عليه السلام и жены вельможи?

Глава пятая. Следование влечениям

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Поистине, следование влечениям отвращает от благого и противоречит разуму, потому что оно портит нравственность человека и побуждает его к отвратительным деяниям, лишая его мужественности и благородства и открывая путь ко злу.

Влечения вводят в искушение, а мир этот — обитель испытания, и пусть влечения твои не обольщают тебя пустыми развлечениями, и пусть мир этот не завораживает тебя своими украшениями, которые ты берёшь в нём напрокат. Развлечения однажды кончатся, а взятое напрокат придётся вернуть. И после этого останутся лишь твои запретные деяния и грехи.

Влечения — величайший враг, с которым человек должен сражаться и бороться так, как только можно бороться с врагом. Абу Хазим сказал: «Сражайся со своими влечениями так яростно, как только можно сражаться с врагом» [Хильйа].

Влечения — основа всякого искушения и причина всякой беды. Суфьян ас-Саури говорил:

О душа, покайся, ибо смертный час наступил,
И не слушай голоса влечений,
ведь они всегда искушают…

Если влечения таковы, то мы должны непременно поговорить о них, дабы отдаляться от этого опасного недуга и повсеместно распространившегося зла.

В этой главе мы приведём определение влечений и расскажем о вреде, который они способны причинить, а также о пользе, которую приносит противодействие и противоречие им. Мы упомянем причины, по которым люди следуют своим влечениям, и укажем способы борьбы с этим явлением, а также отделим порицаемое от похвального в этом вопросе.

Одновременно воспользуюсь возможностью поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого материала, и обратиться к Аллаху с доброй мольбой за них.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Определение влечений

В арабском языке это существительное, образованное от глагола, означающего ‘любить, желать’.

Влечения (*хава* — هوى) как термин — это склонность души к удовольствиям без побуждений со стороны Шариата.

Ибн аль-Каййим сказал: «Влечения — это естественная склонность человеческой природы к тому, что подходит ей. Эта склонность сотворена в человеке как нечто необходимое для самого его существования, потому что, если бы он не испытывал тяги к пище, питью и половой близости, он бы не ел, не пил и не вступал в половую близость. Влечения побуждают человека к тому, потребность в чём испытывает его душа, подобно тому как гнев защищает его от того, что беспокоит его» [Раудат аль-мухиббин].

Запрет следовать влечениям

Многочисленные шариатские доказательства подтверждают запрет бездумно следовать влечениям и потакать желаниям, причём доказательства эти разнообразны.

1. Иногда приводится доказательство запрета следовать влечениям в общем. Всевышний Аллах сказал: **«Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости»** (сура 4 «Женщины», аят 135).

И Всевышний Аллах сказал: **«О Давуд! Поистине, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха»** (сура 38 «Сад», аят 26).

2. А иногда приводится доказательство запрета следовать влечениям неверующих и заблудших. Всевышний Аллах сказал: **«И не потакай желаниям тех, которые считали ложью Наши знамения, которые не веруют в Последнюю жизнь и равняют других со своим Господом»** (сура 6 «Скот», аят 150).

И Всевышний Аллах повелел Своему Пророку ﷺ сказать неверующим: **«Я не стану потакать вашим желаниям. В противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путём»** (сура 6 «Скот», аят 56).

И Всевышний Аллах сказал: **«И не потакайте желаниям людей, которые ещё раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути»** (сура 5 «Трапеза», аят 77).

Всевышний также сказал: **«Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины»** (сура 5 «Трапеза», аят 48).

И Всевышний Аллах сказал: **«Посему проповедуй и следуй прямым путём, как тебе было велено. Не потакай их желаниям…»** (сура 42 «Совет», аят 15).

Всевышний Аллах также сказал: **«И не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию,**

кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными» (сура 18 «Пещера», аят 28).

Всевышний Аллах упомянул именно желания неверующих и многобожников, потому что их желания и влечения заблудились, отдалились от истины, в отличие от верующего. Все желания и влечения неверующего ложные, тогда как влечения верующего могут возвыситься настолько, что начнут совпадать с тем, что повелел Всевышний Аллах, и следовать за тем, что принёс Пророк ﷺ, и если он склоняется к чему-то, то это оказывается Сунной и проявлением покорности Аллаху или, по меньшей мере, относится к разрешённому. Всевышний Аллах сказал: «**Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям?**» (сура 47 «Мухаммад», аят 14).

3. А иногда в доказательстве порицаемости упоминаются желания души, побуждающей к дурному. Абу Я‘ля Шаддад ибн Аус ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***По-настоящему слаб тот, кто позволяет душе своей потакать её влечениям***» [Ибн Маджа, 4260].

4. Иногда приводится доказательство с упоминанием влечений сердца. Хузайфа ؓ передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “***Искушения приходят к сердцам*** *[одно за другим]* ***подобно прутикам, из которых*** *[постепенно]* ***сплетается циновка, и на сердце, которое впитывает их, появляется чёрная точка, а на сердце, которое отвергает их, появляется белая точка. В конце концов сердце человека становится либо белым, как чистое облако, и ему не повредят искушения, пока существуют небеса и земля, либо чёрно-пепельным, как*** *[закопчённый]* ***перевёрнутый кувшин, и оно не будет побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, но будет следовать только своим страстям***”» [Муслим, 144].

Когда человек подвергается наказанию из-за своих влечений?

Страсти и желания неотделимы от человека, и он не может расстаться с ними или отказаться от них. Аллах создал людей такими. Теперь вопрос: неужели за каждый раз, когда человек желает чего-то или испытывает страсть, он подвергнется наказанию? Неужели человек обязан извлечь из себя, из своего сердца все желания и влечения и отбросить их? Или же есть какие-то ограничения и правила, регулирующие эти влечения и отношение человека к ним?

Ибн Таймийя сказал: «Человек не подвергается наказанию только лишь за влечения или страсть. Он подвергается наказанию за следование, потакание им, то есть когда поступает согласно им. Если же душа его желает и стремится, а он запрещает ей, то это запрещение — поклонение Аллаху и благое дело» [Фатава].

Таково положение искреннего мусульманина: его душа постоянно побуждает его к чему-то порицаемому, а он сопротивляется ей, и противостоит ей, и запрещает ей следовать страстям и желаниям, и при этом боится Господа, аккуратно исполняя Его веления. Человека, живущего в таком положении, ожидает благая награда. Всевышний Аллах сказал: **«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»** (сура 79 «Вырывающие», аяты 40–41).

И за страсть человек не подвергается наказанию, пока не начнёт потакать ей и поступать согласно ей. Человек может желать ослушания и стремиться к нему, но когда он подтверждает это делом, то есть осуществляет то, к чему стремился, он подвергается наказанию за свои желания и за своё действие.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует её. Прелюбодеяние глаза — взор, прелюбодеяние языка — слова, прелюбодеяние руки — прикосновение***

[к запретному], ***прелюбодеяние ноги — шаги*** *[к запретному].* ***Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают»*** [Муслим, 2657].

Причины следования влечениям

Существует несколько причин, побуждающих людей потакать своим желаниям и следовать своим влечениям. Почему же люди идут на поводу у своих страстей? Почему же они отворачиваются от истины и отказываются идти прямым путём?

Ниже перечислены некоторые из этих причин.

1. Отсутствие сформированной в раннем возрасте привычки сдерживать свои влечения. Бывает, что родители настолько любят своего ребёнка, что не отказывают ему ни в чём, и в результате он становится избалованным. При этом они не делают различий между дозволенным и запретным, между разрешённым и неразрешённым.

Если подросток просыпает утреннюю молитву, то отец не смеет беспокоить его, рассуждая: «Устал, бедняга, хочет спать…» А если любимое чадо желает игрушку, ему непременно приобретают её, даже если там есть непристойные картинки, музыка и так далее.

Родители побогаче нанимают для сына личного шофёра, который возит его, куда тот пожелает, а дочери обставляют отдельную комнату и устанавливают спутниковую антенну, чтобы она могла смотреть беспрепятственно всё, что пожелает.

И дети растут, привыкая следовать своим влечениям: они получают и делают всё, что хотят, не встречая препятствий. И когда они достигают совершеннолетия, их влечения не только остаются необузданными, но и увлекают их всё дальше и дальше, и их тела автоматически следуют за их желаниями, особенно в подростковый период. Они делают страшные вещи, совершают преступления — и никто и ничто не способно удержать их от этого.

Сподвижники, воспитывая своих детей, с раннего детства приучали их контролировать свои желания и обуздывать свои влечения. Они приучали их поститься, совершать молитву, брали с собой в хадж и побуждали к совершению иных предписанных Шариатом действий.

Ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз передаёт: «Однажды утром в День ‘Ашура Посланник Аллаха ﷺ отправил в находившиеся вокруг Медины селения ансаров глашатая возвестить: “Пусть тот, кто постился с утра, доведёт пост до конца, а тот, кто с утра не постился, пусть воздержится от всего, что нарушает пост до конца дня”. И после этого мы соблюдали пост в этот день сами и заставляли поститься наших детей. Мы делали для них игрушки из шерсти, а когда кто-нибудь из них начинал плакать, требуя еды, мы давали ему такую игрушку, которая отвлекала его, пока не наступало время разговения» [Бухари; Муслим].

Исполнение всех капризов ребёнка приносит ему вред не только с точки зрения религии. Он будет страдать из-за этого и в своей мирской жизни. Ведь может случиться что угодно, и семья из состоятельной превратится в семью со скромным достатком. Возможно, настанет такой момент, когда им придётся экономить, считать каждую копейку. Также возможно, что семья вообще лишится кормильца. И что тогда? Как тогда будут исполняться желания и капризы избалованного ребёнка?

И что будет потом, когда этот ребёнок, привыкший получать без усилий всё, что хочет, подрастёт и вступит в настоящую жизнь? И поймёт, что его семья не способна исполнять все его желания, как это было раньше? Особенно остро эта проблема встанет, когда юноша вступит в брачный возраст — в тот возраст, когда человек должен обрести независимость и создать семью. Желания-то будут возникать у него и впредь, но удовлетворить их он уже не сможет.

Так же и избалованная и изнеженная девушка. Может случиться так, что она выйдет замуж за человека с гораздо более

скромными финансовыми возможностями, чем у её собственной семьи, и она начнёт попрекать его скромным достатком и предъявлять претензии к нему. Супружеская жизнь превратится в сплошную череду ссор и конфликтов, и эта девушка лишится душевного комфорта и не будет счастлива с мужем.

2. Общение и дружба с теми, кто следует своим влечениям. Чем дольше люди общаются, чем крепче становится их дружба, тем сильнее их влияние друг на друга. И человек, который тесно общается с людьми, привыкшими следовать своим страстям, не может не попасть под их влияние, особенно если он слабая личность и легко попадает под влияние окружающих.

Поэтому наши праведные предшественники запрещали тесное общение с приверженцами нововведений, следующими своим страстям. Абу Киляба говорил: «Не сидите вместе со следующими своим страстям и не спорьте с ними, ибо поистине, я опасаюсь, что они окунут вас в своё заблуждение или же запутают вас в религии так же, как запутались сами» [‘Абдаллах ибн Ахмад. Сунна]. Муджахид говорил: «Не беседуйте с теми, кто следует своим страстям». Похожие слова передаются и от Кайса ибн Ибрахима [Хильйа].

3. Недостаток знания об Аллахе и о мире вечном. Тот, кто не имеет правильного представления об Аллахе, не видит большой беды для себя в том, чтобы ослушиваться Его и навлекать на себя Его гнев, поступая вопреки Его велениям. Ведь в его сердце нет почтения и благоговения, и Он не осознаёт величия Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: **«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свёрнуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему»** (сура 39 «Комнаты», аят 67).

4. Неисполнение своих обязанностей перед человеком, следующим своим влечениям, другими людьми. Нерадение

людей в побуждении к одобряемому и удержании от порицаемого приводит к тому, что следующий своим страстям продолжает беспечно делать это до тех пор, пока влечения не завладеют им настолько, что станут контролировать все его действия и поступки. Поэтому ислам предписывает побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Всевышний Аллах сказал: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Именно они окажутся преуспевшими»** (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 104).

И Всевышний Аллах сказал: **«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом»** (сура 16 «Пчёлы», аят 125).

Всевышний также сказал: **«Увещевай их и говори им… убедительные слова»** (сура 4 «Женщины», аят 63).

Если люди привыкнут порицать то, что заслуживает порицания, то это станет сдерживающим фактором для следующего своим влечениям.

5. Любовь к миру этому и забвение мира вечного. Тот, кто любит мир этот и привязывается к нему, забывая мир вечный, стремится делать всё, к чему побуждает его эта любовь, даже если это противоречит Шариату Всевышнего. А это и есть следование своим влечениям.

Всевышний Аллах обращает наше внимание на эту причину. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали»** (сура 10 «Юнус», аяты 7–8).

6. Безотказное исполнение дозволенных желаний своей души. Большинство людей, стоит им возжелать чего-нибудь из дозволенного, спешат удовлетворить своё желание. А учёные всегда приучали своих учеников противоречить влечениям своей души и избегать безотказного исполнения их.

Халяф ибн Халифа однажды зашёл к Сулейману ибн Хабибу ибн аль-Мухаллябу в Ахвазе, а у Сулеймана в это время сидела невольница по имени Бадр (‘полная луна’), прекрасная лицом и видом. Сулейман спросил Халяфа: «Что ты думаешь об этой девушке?» Тот ответил: «Да благословит Аллах предводителя… Глаза мои не видели более прекрасной девушки, чем она». Сулейман сказал: «Возьми её за руку». Тот сказал: «Я не стану делать этого! Я не стану отнимать её у предводителя притом, что она нравится ему!» Сулейман сказал: «Забери её, горе тебе, несмотря на то, что она мне нравится!.. Пусть страсть моя знает, что я — победитель!» [Замм аль-хава].

Лишение души чего-либо из дозволенного есть приучение её к тому, что принесёт пользу ей самой и поможет ей противостоять запретным влечениям и желаниям. Если же ты приучаешь душу свою получать всё из дозволенного, чего она пожелает, то ей трудно будет устоять и перед запретным.

7. Непонимание последствий. Если человек не понимает, какие последствия повлечёт за собой потакание желаниям и следование страстям, то это непонимание только подталкивает его к тому, чтобы и дальше следовать своим влечениям. А ведь следование страстям и удовлетворение всех подряд желаний причиняет вред, зная о котором многие люди воздержались бы от следования своим влечениям.

Абу аль-Касим ат-Табарани как-то сказал:

Я избегаю того, чего следует мне опасаться,
Отказываюсь от желанного из опасения…

Вред, который приносит следование своим влечениям

Следование страстям и удовлетворение всех своих желаний наносит человеку огромный вред как в этом мире, так и в мире

вечном, и вред этот мешает человеку наслаждаться удовлетворением своих желаний и заставляет его забыть об удовольствии, которое он испытал.

ʻАли ибн Абу Талиб ﵁ сказал: «Остерегайтесь давать страстям власть над собой, ибо, поистине, в этом мире они порицаемы, а в мире вечном скверными окажутся последствия их. И если ты видишь, что их не подчинить посредством угроз и устрашений, то отложи удовлетворение этих желаний, давая им надежду и прельщая, ибо поистине, когда прельщение и устрашение вместе воздействуют на душу, она присмиреет и подчинится им».

В чём же заключается вред от следования влечениям?

1. Влечения приводят к прискорбной участи в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: «**Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай**» (сура 79 «Вырывающие», аяты 37–41).

Аш-Шаʻби сказал: «Влечения названы так, потому что они влекут своего обладателя в Огонь» [Дарими].

Абу ад-Дарда ﵁ сказал: «Тот, чьей заботой было удовлетворение страстей чрева и половых органов, не сможет придать веса [чаше Весов со своими благими делами] в Судный день».

Тот, кто сегодня следует своим влечениям, в Судный день будет идти, спотыкаясь. У него не будет сил, чтобы подняться и идти вместе с обретшими спасение, потому что в земной жизни следовавшие своим влечениям сбили его с правильного пути.

Мухаммад ибн Абу аль-Вард сказал: «Поистине, есть у Аллаха День, в который не спастись следовавшему своим страстям, ибо, поистине, медленнее всех повергнутых будет подниматься повергнутый собственными страстями» [Сыфат ас-сафва].

ʻАта сказал: «Тот, у кого страсти победили разум, а желание одолело терпение, [в Судный день] будет опозорен» [Замм аль-хава]. То есть в Судный день он будет опозорен, лишившись преуспеяния в мире вечном, и попадёт в Огонь.

Ибрахим ибн Адхам сказал: «Страсти губят, а страх перед Аллахом — исцеляет. И знай, что страсти уйдут из сердца твоего, если ты будешь бояться Того, Кто, как ты знаешь, тебя видит» [Хильйа].

2. Влечения приводят к заблуждению. Основой всякого заблуждения является следование предположениям и влечениям.

Всевышний Аллах сказал о заблудших: **«Они следуют только предположениям и тому, чего желают души»** (сура 53 «Звезда», аят 23). Именно поэтому они и впали в заблуждение.

Влечения не только вводят своего обладателя в заблуждение, но и способствуют уклонению других людей от прямого пути. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания»** (сура 6 «Скот», аят 119). То есть они вводят в заблуждение других из-за своих влечений и страстей.

3. Влечения лишают способности получать пользу от чтения Корана и наставлений. Влечения мешают человеку понимать Коран и извлекать пользу для себя из его наставлений и предписаний. В своё время люди, следовавшие своим страстям, слышали коранические аяты непосредственно от Пророка ﷺ, но это не принесло им пользы. Всевышний Аллах сказал о них: **«Среди них есть такие, которые слушают тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали тем, которым было даровано знание: “Что он сказал только что?” Это — те, сердца которых Аллах запечатал и которые потакают своим желаниям»** (сура 47 «Мухаммад», аят 16).

Отказ от исполнения велений Корана и Сунны — доказательство следования своим влечениям. Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям»** (сура 28 «Рассказы», аят 50).

‘Али ибн Абу Талиб ؓ говорил: «Поистине, я боюсь для вас двух вещей. Это далеко летящие мечты и следование влечениям, ибо далеко летящие мечты заставляют человека забыть о мире вечном, а следование влечениям отвращает от истины. Этот мир уходит, а мир вечный приближается, и у каждого из них

есть дети. Будьте же детьми мира вечного и не будьте детьми мира этого, ибо, поистине, сегодня — деяния и нет расчёта, а завтра — расчёт, но нет деяний» [Ибн Абу Шейба, 34495].

4. Следование влечениям портит сердце и мешает ему быть здравым и непорочным. Ибн аль-Каййим сказал: «Сердце не будет здравым до тех пор, пока не избавится от пяти вещей: от придавания Аллаху сотоварищей, что несовместимо с единобожием; от нововведений, которые противоречат Сунне; от страсти, которая противоречит велению [религии]; от беспечности, несовместимой с поминанием; и от влечений, несовместимых с беспристрастием и искренностью вообще. Эти пять вещей — завесы, [закрывающие человека] от Аллаха, и каждая из них — множества видов. Поэтому для раба Аллаха так важно и даже необходимо обращаться к Нему с мольбами о наставлении на прямой путь, и нет для него ничего более необходимого, чем эта мольба, и нет ничего более полезного для него, чем она» [Джаваб].

5. Влечения служат причиной потери разума и знания. Аль-Му‘тасым однажды сказал Абу Исхаку аль-Маусыли: «О Абу Исхак, когда побеждают страсти, уходит способность рассуждать здраво» [Тарих Багдад].

Ибн аль-Каййим сказал: «Я слышал, как один человек сказал нашему шейху Ибн Таймийе (да помилует его Аллах): “Если человек поступает вероломно при чеканке дирхемов, то Аллах забирает у него знание о способе их изготовления или он забывает его”. Шейх сказал: “Так же и тот, кто поступает вероломно по отношению к Аллаху и Его Посланнику в вопросах [религиозного] знания”» [Раудат аль-мухиббин].

Того, кто следует своим влечениям и страстям в вопросах религии, Аллах лишает разума и знания.

6. Влечения приводят к неосознанному отдалению от веры. Всевышний Аллах сказал: **«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы Мы по-**

желали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь её, она высовывает язык, и если ты оставишь её в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча о тех, которые считают ложью Наши знамения. Рассказывай эти истории, — быть может, они призадумаются» (сура 7 «Преграды», аяты 175–176).

Кто-то из учёных сказал: «Неверие — в четырёх вещах[24]. Это гнев, страсть, прельщение и устрашение. Я видел две из них: человека, который, разгневавшись, убил свою мать, и человека, который влюбился до беспамятства и принял христианство» [Замм аль-хава].

Один человек совершал обход вокруг Каабы и, увидев красивую женщину, приблизился к ней и, идя рядом с ней, сказал:

Люблю я религию, но и наслаждения тоже люблю…
Как совместить любовь к наслаждениям и религию?

Она же сказала ему: «Откажись от одного — получишь другое» [Раудат аль-мухиббин].

Следование своим влечениям и религия несовместимы…

7. Влечения ведут к погибели. Анас ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Три вещи губительны: скупость, которой покоряются, влечения, которым следуют, и самолюбование» [Шу‘аб аль-иман].

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Лучше всего способствует соблюдению религии равнодушие к мирским благам, а губительнее всего для религии — следование влечениям. К следованию влечениям относится стремление к мирскому, к стремлению к мирскому относится любовь к богатству и чествованию, к любви к богатству и чествованию относится объявление дозволенным того, что запретил Аллах,

---

[24] То есть эти вещи становятся причиной неверия.

а объявление дозволенным того, что запретил Аллах, навлекает на человека гнев Аллаха. А гнев Аллаха — это недуг, от которого нет иного лекарства, кроме довольства Аллаха. Довольство же Аллаха — лекарство, с которым не повредит болезнь. И тот, кто желает снискать довольство своего Господа, оставляет недовольной душу свою. А тот, кто не оставляет недовольной душу свою, не может снискать довольство Господа. И если человек каждый раз, когда что-то из религии кажется ему сложным, оставляет это, то в конце концов он может оставить так всё» [Ибн Абу Шейба].

8. Следование влечениям лишает раба помощи и содействия Всевышнего. Аль-Фудайль ибн ‘Ияд сказал: «Тот, кого одолели влечения и следование страстям, лишается потоков Божественной помощи» [Раудат аль-мухиббин].

Человек, слепо следующий за своими желаниями туда, куда они влекут его, проходит свой путь, то и дело спотыкаясь, потому что он отвернулся от источника верного руководства и помощи и предпочёл следовать своим страстям, а не Корану и Сунне — так откуда же ждать ему помощи и наставления на истинный путь?

Всевышний Аллах сказал: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввёл его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и набросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помянете назидание?»** (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 23).

9. Влечения — причина ослушания. Человеку, привыкшему всегда удовлетворять свои желания и потакать своим страстям, трудно подчиниться кому-то, даже если речь идёт о Создателе. Некоторых людей доводит до неверия именно это, поскольку влечения завладевают сердцем такого человека, и он превращается в их пленника. Они обольщают его, а у человека не может быть двух сердец в груди. Он покорен либо Господу, либо своей душе, страстям и шайтану…

10. Влечения — причина легкомысленного отношения к грехам. Сердце человека, следующего своим страстям, ожесточается, а когда это происходит, его отношение к грехам и ослушанию Аллаха становится пренебрежительным. ‘Абдаллах ибн Мас‘уд ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, верующему его грехи представляются нависающей над ним горой, и он боится, что она обрушится на него, а нечестивцу его грехи представляются мухой, которая пролетает возле его носа, а он отмахивается от неё»*** [Бухари, 6308].

11. Влечения — причина нововведений. Хаммад ибн Абу Саляма сказал: «Мне рассказывал раскаявшийся шейх из числа рафидитов: “Собравшись и сочтя что-нибудь хорошим, мы объявляли это хадисом”».

12. Влечения — причина бедности и враждебного отношения людей. Основой вражды, зла и зависти, возникающей между людьми, является следование влечениям, и тот, кто поступает наперекор свои влечениям, приносит отдохновение разуму и телу, находя отдохновение сам и принося его другим. А тот, кто следует своим страстям, живёт мрачной жизнью. Он не любит людей, и они не любят его.

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал: «Удерживайте души от страстей, потому что они всегда склоняются к скверному. Поистине, истина тяжка и горька, а ложное — легко и приятно… Отказаться от греха легче, чем раскаиваться потом. Бывает, что взгляд рождает страсть, а короткая страсть может оставить после себя долгое сожаление…» [Байан ва ат-табйин].

Абу Бакр аль-Варрак сказал: «Когда побеждают влечения, сердце наполняется мраком, а когда сердце наполняется мраком, стесняется грудь, а когда стесняется грудь, нрав становится скверным, а когда нрав становится скверным, люди начинают ненавидеть этого человека, а когда люди начинают ненавидеть его, он начинает ненавидеть их» [Замм аль-хава].

Достигая преклонного возраста, человек невольно начинает пожинать плоды долгого следования своим влечениям.

Как сказал поэт:

То, что в юности было приятным и сладким,
Наказанием в старости стало…

То есть желания и потребности, которые в юности лишь доставляли удовольствие, в преклонном возрасте превратились в наказание.

13. Влечения отдают человека во власть шайтана. Шайтан — самый лютый враг человека, а его лучший друг — разум, лучший его советчик, и ангел, внушающий ему мысли о благом. А следуя своим влечениям и желаниям, человек добровольно предаёт себя в руки своего злейшего врага, позволяя пленить себя. Это — настоящая трагедия, это действительно беда.

Недаром было сказано: «Если в тебе преобладает разум, то это на руку тебе. А если страсть, то это на руку твоему врагу».

14. Влечения — причина порицания со стороны людей. Говорят, что Хишам ибн ʻАбд-аль-Малик никогда не сочинял стихов, за исключением этих строк:

Коль не ослушаешься ты своих страстей,
Они тебя, не сомневайся, приведут
К тому, за что тебя осудят люди…

Ибн ʻАбд-аль-Барр сказал: «Если бы он сказал: “Доведут тебя до всего, за что тебя люди порицанью подвергнут”, было бы правильнее и выразительнее».

Аш-Шафиʻи сказал:

Если запутался ты и не можешь решить,
Где страсти, а где — то, что правильно,
Откажись от того, чего алчешь: поистине, страсть
Приводит к тому, что влечёт за собой порицание…

15. Влечения — причина унижения и позора. Ибн аль-Мубарак сказал:

Беда и первая её примета —
Когда со страстью ты не можешь совладать,
Раб настоящий — раб души с её страстями,
Свободный же не прочь и голод испытать…

А одного мудрого человека спросили о страстях (*хава*), и он сказал: «Позор (*хаван*) с украденной “н”».

Эти слова побудили одного поэта сказать:

Страсти — позор с одною украденной буквой,
Следуя им, позор на себя навлекаешь…

Поэт сказал:

Я видел людей, которых страсть одолела,
И повлекла за собой навстречу погибели,
Желанья души и плоти у них едины
И их побуждают к делам недостойным и низким.
Желаньям своим потакают, не помня, что страсть
Позор на людей навлекает — остерегайся!
Смотри взором истины, а не взором страстей.
Глаз, от покровов свободный, истину видит.
Страсти ведут нечестивцев, и те идут, покоряясь,
Но праведный им никогда не бывает покорен…

Польза, которую приносит сопротивление влечениям

‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сказал: «Лучший джихад — джихад со своими страстями» [Адаб шар‘иййа].

А Суфьян ас-Саури сказал: «Самый отважный из людей — тот, кто отчаяннее всех сопротивляется своим страстям, ибо из незначительных прегрешений вырастают тяжкие грехи» [Адаб шар‘иййа].

Настоящее, действенное лечение недугов сердца заключается в противостоянии влечениям. Сахль ибн ‘Абдаллах сказал: «Влечения твои — недуг твой, и если ты противостоишь им, то это и есть лекарство» [Куртуби. Тафсир].

Какую же пользу приносит человеку сопротивление собственным влечениям?

1. Рай. Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»** (сура 79 «Вырывающие», аяты 37–41).

Тот, кто боролся с душой своей и приучал её терпеть и противостоять собственным влечениям, получит наилучшую награду в Судный день. Он войдёт в Рай, обретёт благую и приятную жизнь — это будет воздаянием ему за терпение и сопротивление страстям. Всевышний Аллах сказал: **«А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками»** (сура 76 «Человек», аят 12).

Абу Сулейман ад-Дарани сказал о словах Всевышнего «А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками» следующее: «То есть за то, что они проявили терпение и не стали потакать своим страстям» [Хильйа].

Страсти для разума беда, и тот, чей разум
Смог страсти одолеть, спасение обрёл…

2. Спасение от ужасов Судного дня. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя; юношу, росшего в поклонении Всевыш-***

нему Аллаху; человека, сердце которого связано с мечетями; двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради Него; мужчину, которого позвала возжелавшая его знатная и красивая женщина и который сказал: “Воистину, я боюсь Аллаха”; того, кто подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая; а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Всевышнего Аллаха» [Бухари; Муслим].

Ибн аль-Кайийм сказал: «Если ты подумаешь о тех семерых, которых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его, то поймёшь, что все они обрели это благодаря сопротивлению своим страстям. Правитель, обладающий силой и властью, может быть справедливым, только поступая наперекор своим страстям. И юноша, который предпочитает поклонение влечениям юности, тоже не смог бы добиться этого иначе, кроме как поступая наперекор своим страстям. И человек, сердце которого привязано к мечетям, — ведь привязанность эта обусловлена сопротивлением своим страстям, которые зовут его в те места, где можно получать наслаждения. И человек, который подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, — он не смог бы делать это, если бы не победил свои страсти. Так же и тот мужчина, которого позвала возжелавшая его знатная и красивая женщина, но он убоялся Аллаха, — он поступил наперекор своим страстям. И тот, чьи глаза наполняются слезами от благоговейного страха, когда он в одиночестве поминает Всевышнего Аллаха, — к этому состоянию его привело сопротивление своим страстям. И в Судный день на их долю не выпадут зной, пот и прочие тяготы, а те, кто следовал свои страстям, будут мучиться от зноя и пота и томиться так в ожидании попадания в тюрьму страстей» [Раудат аль-мухиббин].

3. Почёт и возвышение. Му‘авия ﷺ говорил: «Мужество — оставление страстей и противостояние влечениям.

Следование страстям делает мужество хворым, а противоречие им оживляет его» [Раудат аль-мухиббин].

Аль-Мухаллябу ибн Абу Суфре сказали: «Что помогло тебе снискать почёт и возвышение?» Он ответил: «Следование решимости [в благом] и ослушание страстей».

А один из праведных сказал: «Благороднейший из учёных — тот, кто бежал с религией своей от мира этого и не позволял страстям управлять им» [Замм аль-хава].

Абу ‘Али ад-Даккак сказал: «Того, кто обуздывал свою страсть в молодости, Всевышний Аллах почтит в старости» [Раудат аль-мухиббин].

4. Укрепление решимости. Следование своим влечениям ослабляет решимость человека, тогда как сопротивление страстям, напротив, укрепляет его решимость, которая помогает рабу Аллаха идти к Нему и к миру вечному. А как продолжать путь, если твоё средство передвижения вышло из строя?..

Яхье ибн Му‘азу как-то задали вопрос: «Кто же из людей наиболее решительный?» Он ответил: «Тот, кто побеждает свои страсти» [Замм аль-хава].

5. Сохранение здоровья. Ибн Раджаб сказал: «Один из учёных прожил более ста лет, сохранив при этом свои силы и ясность ума. Однажды он совершил прыжок, требующий немалых усилий, и его упрекнули за это. Он же сказал в ответ: “Мы оберегали эти члены от ослушания Аллаха в юности, и Аллах оберегает их для нас в старости”. А один праведный человек, увидев старика, просящего подаяния, сказал: “Поистине, этот — слаб. Он пренебрегал [велениями] Аллаха в юности, и Аллах не стал заботиться о нём, когда он состарился”» [Замм аль-хава].

6. Защита от бед в этом мире. Ибрахим ибн Адхам сказал: «Самый трудный джихад — джихад со своими страстями, и тот, кто запретил душе своей следовать её влечениям, отдохнёт от мира этого и бед его, и будет он оберегаем и избавлен от вреда, который он причиняет» [Шу‘аб аль-иман].

Лечение недуга следования своим влечениям

Если человека одолевают влечения и страсти, он должен прибегнуть к средствам, которые помогут ему победить этот недуг, — возможно, тогда Аллах помилует его и поможет ему стать одним из праведных. Ниже перечислены самые действенные способы лечения этого недуга.

Обращение к Всевышнему Аллаху и испрашивание у Него защиты от этих влечений и страстей. Так поступал Пророк ﷺ и наши праведные предшественники.

Кутба ибн Малик ؓ передаёт, что Пророк ﷺ часто говорил: ***«О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты от порицаемых качеств и деяний и от страстей»*** [Тирмизи, 3591].

ʻУмар ибн ʻАбд-аль-ʻАзиз как-то сказал Халиду ибн Сафвану: «Дай мне наставление, только краткое». Он сказал: «О повелитель верующих! Поистине, некоторых людей обольстило то, что Аллах покрывает их грехи в этом мире, и ввела их в искушение приятная похвала. Пусть же то, что другие не знают тебя, не заслоняет от тебя то, что ты сам знаешь себя. Да убережёт Аллах и нас, и тебя от обольщения сокрытием грехов и от того, чтобы нам радоваться похвале людей и при этом относиться к своим обязанностям перед Аллахом нерадиво и халатно и следовать своим страстям». И он заплакал, а потом сказал: «Да убережёт Аллах и нас, и тебя от следования страстям» [Хильйа].

Ибрахим ат-Тайми обращался к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, защити меня посредством Книги Твоей и Сунны Твоего Пророка Мухаммада ﷺ от разногласий в истине, и от следования страстям без верного руководства от Тебя, и от пути заблуждения, и от сомнительного, и от отклонений от правильного, неясности и ссор» [Хильйа].

Это возможно, если Всевышний Аллах наполнит сердце человека любовью к Нему и близостью к Нему, так что страсти совсем уйдут из этого сердца.

3. Общение с учёными и праведными людьми. Ибн ʻАбд-аль-Кави сказал:

Коль общаешься ты с людьми,
так общайся с достойными,
Ищи учёных, богобоязненных, благоразумных,
Которые знаний добавят тебе и от страсти удержат,
С такими дружи и воспользуйся их руководством.
Остерегайся того, кто, тебя проводив,
на тебя же клевещет,
И сквернослова. Ведь люди — пример друг для друга.
Не живи с недалёкой, которая не разумеет:
Невежда, стремящийся к благу, больше испортит.

Ибн аль-Каййим упомянул несколько действенных способов борьбы со своими влечениями и страстями, к которым следует прибегнуть, предварительно испросив у Аллаха помощи. Он сказал: «Если кто-то спросит: как же избавиться от этого тому, кого постигло это, — то ответ таков: с помощью Аллаха и Его содействием от этого можно избавиться несколькими способами». Некоторые из них мы перечислим ниже:
— благородная решительность и ревностное и строгое отношение к своей душе;
— приучение души своей к терпению, сколь бы горьким оно ни было;
— сила духа, побуждающая душу к терпению, ибо отвага заключается в том, чтобы проявлять терпение в течение какого-то времени, и лучшее, что приобретает раб Аллаха в своей жизни, он приобретает благодаря терпению;
— напоминание себе о благих последствиях этого терпения и о том, что оно — путь к исцелению;
— напоминание себе о том, что боль, ожидающая следующего своим влечениям, сильнее наслаждения, которое он испытывает;

— напоминание себе о том, какое место Всевышний Аллах отвёл терпению и какое место занимает оно в сердцах Его рабов, а также о том, что оно лучше и полезнее наслаждения, которое приносит следование своим влечениям;
— предпочтение наслаждения, которое приносит целомудрие, его ценности и сладости — наслаждению, которое приносит грех;
— знание о том, что сопротивление влечениям помогает снискать почёт в этом мире и в мире вечном, величие внешнее и внутреннее, а следование им, напротив, опускает раба Аллаха в этом мире и в мире вечном и приносит ему унижение внешнее и внутреннее.

Влечения похвальные и порицаемые

Не следует считать все влечения порицаемыми или, напротив, похвальными. Чрезмерность порицаема, и всё, что сверх получения пользы и предотвращения вреда, порицаемо.

Существуют похвальные влечения, которые любит Аллах и любит Его Посланник. Это когда душа человека испытывает влечение к тому, что любит Аллах и Его Посланник.

ʻАиша ﵂ передаёт: «Я ревновала к тем женщинам, которые дарили себя Пророку ﷺ. И я говорила: “Неужели свободная женщина может подарить себя?!” Тогда Всевышний Аллах ниспослал: **“Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них** [жён], **и удержать возле себя ту, которую пожелаешь”**. Тогда я сказала: “Клянусь Аллахом, я думаю, что твой Господь одобряет твои пристрастия!”» [Бухари, 4788].

Порой Посланник Аллаха ﷺ желал чего-то, и Всевышний Аллах ниспосылал коранические аяты, одобряющие его желания, а это указывает на то, что среди влечений есть и похвальные.

Например, Посланник Аллаха ﷺ желал изменения киблы, которой сначала был Иерусалим. Он хотел, чтобы ею стала Кааба. Причиной этого, как говорят учёные, было желание следовать кибле Ибрахима عليه السلام.

Абу Барза رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, среди того, чего я боюсь для вас, — способствующие отклонению от прямого пути страсти чрева и половых органов и вводящие в заблуждение влечения***» [Ахмад, 19788].

Таким образом, Пророк ﷺ боялся для своей общины не всех подряд страстей и влечений, а лишь тех, которые вводят человека в заблуждение, то есть тех, от которых следует ожидать губительного влияния на разум и религию. Что же касается иных влечений, не вводящих в заблуждение, то они не порицаемы, поскольку Пророк ﷺ не предостерегал от них.

Однако чаще влечения бывают порицаемыми. Поэтому мы видим, что во многих коранических аятах, хадисах Пророка ﷺ и высказываниях наших праведных предшественников из числа сподвижников, их последователей и представителей последующих поколений содержится порицание страстей. Подразумеваются, конечно же, исключительно порицаемые страсти и влечения, а не страсти и влечения вообще.

Ибн аль-Каййим сказал: «Обычно потакающий своим желаниям и страстям не останавливается у той черты, где они ещё приносят пользу, поэтому влечения и страсти упоминаются вообще, без какой-либо конкретизации, поскольку они приносят очень много вреда. Редко кто останавливается у разумных пределов. Поэтому Всевышний Аллах, упоминая страсти в Своей Книге, непременно порицает их. И в Сунне страсть упоминается не иначе как порицаемой, за исключением тех случаев, когда она упоминается ограниченной определёнными условиями» [Раудат аль-мухиббин].

Этот хадис указывает на то, что влечения бывают и похвальные. Это страсти человека, следующие за тем, что принёс нам Шариат.

‘Умар ибн аль-Хаттаб передаёт следующую историю: «Пленив некоторых людей во время битвы при Бадре, Посланник Аллаха ﷺ обратился к Абу Бакру ؓ и ‘Умару ؓ за советом в том, что делать с пленными. Абу Бакр ас-Сыддик ؓ сказал: “О Пророк Аллаха, эти люди являются нашими родными и двоюродными братьями и состоят с нами в родстве, и я считаю, что тебе следует взять с них выкуп, что укрепит нас в борьбе с неверующими, а может быть, Аллах направит их на путь истинный”. После этого Посланник Аллаха ﷺ спросил: “А что скажешь ты, о Ибн аль-Хаттаб?” Я сказал: “Клянусь Аллахом, я не согласен с Абу Бакром и считаю, что им следует отрубить головы. Ты должен позволить ‘Али отрубить голову ‘Акилю ибн Абу Талибу и позволить мне отрубить голову такому-то (имея в виду одного своего родственника), тем более что эти пленные — их предводители и лучшие их воины. Однако Посланнику Аллаха ﷺ пришлось по душе то, что говорил Абу Бакр, а не то, что говорил я» [Муслим, 1763].

Будучи пророком милосердия, Посланник Аллаха ﷺ склонился к мнению Абу Бакра ас-Сыддика, поскольку видел в нём пользу для ислама. Это похвальное влечение и желание, поскольку это был иджтихад[25], в основу которого было положено знание, хотя ниспосланный позже коранический аят подтвердил правильность мнения ‘Умара.

---

[25] Иджтихад — буквально ‘проявление усердия’, ‘настойчивость’, самостоятельное вынесение решений по вопросам мусульманского права (*фикха*), осуществляемое учёным, достигшим высшей ступени знаний в исламских науках. Муджтахид (учёный, обладающий правом делать иджтихад) должен обладать следующими качествами и навыками: знанием Корана и Сунны; знанием вопросов, по которым имеется согласное мнение учёных (*иджма‘*); глубоким знанием арабского языка; знанием основ фикха и методов извлечения решения из текстов первоисточников; знанием отменённых аятов и хадисов (*насих*, *мансух*); он должен быть мусульманином, обладать здравым умом и рассудительностью.

Заключение

Противостоять влечениям и бороться с ними трудно. Это тяжко для души и тела. Однако эта борьба даёт замечательные результаты и приносит прекрасные плоды. И от этой борьбы отказываются лишь слабовольные люди, не ставящие перед собой высоких целей.

Абу аль-‘Итахийя сказал:

Нет труднее борьбы, чем со страстью борьба,
А страх перед Ним человеку приносит почтение…

Другой поэт сказал:

В дни трудные душе я повелел терпеть,
Когда прошли те дни, я повторил веленье
Терпенье проявлять и дальше — подчинилась.
На что хозяин указал, к тому склонилась…
Коль дашь ей волю, увлечёт её поток
Страстей, а коль удержишь, будет смирной…

Одно из величайших свидетельств того, что человек не следует своим влечениям и не потакает своим желаниям — отдаление от украшений мира этого. Малик ибн Динар сказал: «Кто отдаляется от украшений мира этого, тот и есть победитель своих страстей» [Хильйа].

Влечения и страсти возникают у всех людей, а не только у невежественных и/или молодых. Страсти могут проникнуть и в сердца учёных. Они входят и в сердца людей разумных, почтенных, степенных и мудрых. Они находят дорогу к сердцам старых и молодых, мужчин и женщин.

Один мудрый человек сказал: «Поистине, даже разумный, дальновидный и опытный нуждается в совете, дабы мнение его было свободным от его страстей».

И никто не вправе сказать: мол, запрет следовать своим страстям и влечениям на меня не распространяется, потому что я не следую своим влечениям.

Мансур аль-Факих сказал:

Ты в зеркале мутном своих не увидишь царапин:
Душа, замутнённая страстью,
своих не покажет изъянов…

Бывает, что страсти проникают в сердца разумных людей и притом глубоко религиозных и обладающих большими знаниями.

Просим Всевышнего Аллаха избавить нас от того, к чему зовут нас наши влечения, отвратить нас от пути погибели и даровать нам помощь Свою и содействие.

И мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверьте себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Дайте определение влечениям.
2. Назовите основные причины следования влечениям.
3. Следование влечениям и страстям приносит много вреда. Разъясните.
4. Следование страстям — болезнь, а каково же лекарство?

Вопросы второго типа

1. Когда человек подвергается наказанию за следование своим влечениям?

2. Какую пользу приносит борьба с собственными страстями и сопротивление им?
3. Что общего у тех семерых, которых Аллах укроет в тени Своей в День, когда не будет иной тени, кроме тени Его?
4. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не уверует никто из вас по-настоящему, пока страсти его не последуют за тем, что я принёс***». Что вы понимаете из этого хадиса?
5. Что является признаком того, что человек не следует своим влечениям и страстям?

Глава шестая. Стремление к власти

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Стремление к власти портит искренность сердца и исповедание им единобожия, увеличивает его привязанность к миру этому. Это трудноизлечимый недуг. Ради удовлетворения своего стремления к власти люди растрачивают своё имущество и проливают кровь друг друга. Оно становится причиной вражды и ненависти между братьями, между родителями и детьми. Недуг этот называют ещё тайной страстью[26].

В этой главе мы подробнее поговорим на эту важную тему и разъясним, почему стремление к власти называется тайной страстью. Мы поговорим о важности представителей власти и о потребности людей во властных структурах, а также о том, каким должно быть отношение мусульманина к власти.

---

26 Это стремление названо тайной страстью потому, что далеко не всегда оно заметно в человеке и далеко не каждый знает, что это стремление есть в нём самом. В этом его опасность. Оно заставляет человека привязываться к мирскому, одновременно делая его веру слабой, и из-за мирского и любви к нему возникает вражда между людьми, порой даже между очень близкими. А главным виновником становится стремление к главенству и власти. (См. об этом также ниже слова Ибн Таймийи.)

Мы также затронем проявления стремления к власти, его причины и способы борьбы с ним.

Просим у Аллаха для всех нас полезного знания и благих дел.

Определение стремления к власти

Почему стремление к власти называют тайной страстью? Изначально это название упоминается в сообщении Шаддада ибн Ауса ﵁. Однажды он завернулся в свою одежду — и плакал, и плакал, и плакал… Кто-то спросил его: «Почему ты плачешь, о Абу Я‘ля?» Он ответил: «Больше всего я боюсь для вас тайной страсти и явного совершения дел напоказ. Поистине, [зло] постигнет вас не иначе как со стороны ваших предводителей! Поистине, [зло] постигнет вас не иначе как со стороны ваших предводителей! Поистине, [зло] постигнет вас не иначе как со стороны ваших предводителей! Когда они велят вам совершать благое, им подчиняются, и когда они велят совершать скверное, им подчиняются. А что лицемер? Поистине, лицемер подобен верблюду, который затянул на себе петлю и умер с ней на шее, не причинив при этом зла никому, кроме самого себя!» [Ибн Мубарак. Зухд]. Абу Давуд объяснял, что тайной страстью было названо стремление к власти. Абу Бакр (сын Абу Давуда) передаёт: «Я слышал, как мой отец говорил: “Тайная страсть — это стремление к власти”» [Фатава].

Вероятнее всего, причина такого названия заключается в аналогии, которую можно провести между этими двумя явлениями. Абу ‘Убайд сказал: «Тайная страсть — люди разошлись во мнениях относительно неё. Некоторые считают, что подразумевается страсть к женщинам и иные влечения. Я же считаю, что это определение не относится к какому-то одному виду, а включает в себя все виды ослушания Аллаха, которые задумывает человек и в которых упорствует. Это упорство, даже если он не совершит данное действие».

Среди учёных получило известность толкование Абу Давуда, который утверждал, что под тайной страстью подразумевается стремление к власти, и учёные исходят из этого толкования, если только нет косвенных указаний на то, что подразумевается что-то иное.

Ибн Таймийя сказал: «От человека может оставаться сокрытым многое из того, что связано с душой его, и он не знает об этом и не ощущает этого. В душах многих людей скрывается стремление к власти, о котором они не подозревают. Он искренен в своём поклонении и не знает о своих пороках. Люди много говорят об этом и это явление широко известно. Поэтому это стремление названо тайной страстью» [Фатава].

Потребность людей во властных структурах

Ибн Таймийя сказал: «Управление делами людей относится к числу важнейших религиозных обязанностей. Более того, не могут религия и мир этот пребывать в благополучии без исполнения этой обязанности. Поистине, потомкам Адама необходимо собираться вместе, поскольку они нуждаются друг в друге, а когда люди собираются, им необходим предводитель. Недаром Пророк ﷺ сказал: ***“Если трое отправились в путь, пусть один из них возглавляет их”*** [Абу Давуд, 2608]. Пророк ﷺ обязал выбирать предводителя даже такую небольшую и случайную по составу группу людей, отправляющихся вместе в путь, подчёркивая таким образом необходимость этого и в других видах собрания людей, потому что Всевышний Аллах вменил им в обязанность побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого, а осуществляется это только при наличии силы и власти. Так же и другие обязанности: джихад, поддержание справедливости, совершение хаджа, пятничных и праздничных молитв, помощь притесняемому, применение установленных Шариатом наказаний — всё это неосуществимо без силы

и власти. Недаром говорят, что шестьдесят лет правления жестокого правителя лучше одной ночи без правителя, и жизненный опыт подтверждает это» [Сийаса шар‘ийа].

Любое человеческое общество нуждается в том, кто управлял бы его делами и упорядочивал их, возглавлял людей и брал на себя ответственность, связанную с этой деятельностью.

Отношение мусульманина к властям

‘Абд-ар-Рахман ибн Самура ﵁ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: ***“О ‘Абд-ар-Рахман! Не проси власти, ибо поистине, если ты получишь её по своей просьбе, то будешь предоставлен ей*[27]*. Если же она придёт к тебе без просьб с твоей стороны, то тебе будет оказана помощь против неё*[28]*”*» [Бухари, 7147; Муслим, 1652].

Абу Муса ﵁ передаёт: «Я пришёл к Пророку ﷺ в сопровождении двух человек из числа аш‘аритов[29]. Один из них стоял справа от меня, а другой — слева, и оба они попросили назначить их на какую-нибудь должность. А Пророк ﷺ в это время чистил зубы сиваком. Он сказал: ***“О Абу Муса!”*** Я сказал: “Клянусь Тем, Кто послал тебя к людям! Я не знал о том, что они собирались просить о назначении на должность!” И я как будто и сейчас смотрю на сивак, приподнявший его губу. Он сказал: ***“Мы не станем назначать на должность того, кто сам желает этого… Иди ты сам, о Абу Муса”*** » [Муслим, 1824]. И он послал его в Йемен.

---

[27] То есть искушениям, которые власть приносит с собой.

[28] То есть Всевышний Аллах поможет тебе избежать искушений, причиной которых становится власть, и уберечься от зла, которое она может причинить.

[29] То есть соплеменников самого Абу Мусы аль-Аш‘ари.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, вы будете стремиться к власти, но она обернётся сожалением в Судный день. Власть хороша, пока кормит, но скверно, когда она отнимает от груди»*** [Бухари, 7148].

Ибн Хаджар сказал: «Власть хороша — потому что она приносит влияние, имущество, и подчинение людей, и чувственные удовольствия, и удовольствия мнимые. А скверно, когда она отнимает от груди, — потому что человека отрывает от неё смерть или что-то иное, а потом в мире вечном ему придётся держать ответ» [Фатх Аль-Бари].

Ас-Саʻди сказал: «Должность правителя и иные виды власти над творениями раб Аллаха не должен просить для себя, и он не должен стремиться к ним. Напротив, он должен просить у Аллаха здравия и благополучия, ибо поистине, он не знает, что принесёт ему власть — благо или зло, и он не знает, сможет он справлять эту должность или нет. Если он будет просить власти и стремиться к ней, то будет предоставлен самому себе, а если человек будет предоставлен самому себе, то не будет ему оказана помощь в его делах, и не будет он направляем [свыше], и ему не будет оказана помощь против [искушений, которые приносит] власть, потому что просьбы о предоставлении власти свидетельствуют о двух вещах, которых следует остерегаться. Первая — стремление к мирским благам и власти, а подобное стремление заставляет подозревать человека в том, что он возьмёт что-нибудь из имущества Аллаха и станет превозноситься над рабами Аллаха. Вторая состоит в том, что человек как будто полагается на самого себя и перестаёт испрашивать помощи у Аллаха. Если же говорить о том, кто не стремился к власти и не пытался обрести её, но она пришла к нему без просьб с его стороны, и он видит, что не способен [нести эту ответственность], то Аллах поможет ему справиться с этой задачей и не предоставит его самому себе, потому что он не стремился сам к этому испытанию. А тому, к кому испытание пришло не по его собственному выбору, будет оказана

помощь и содействие в исполнении возложенных на него обязанностей. В этом случае его упование на Всевышнего Аллаха усиливается. А когда раб Аллаха создаёт причины для успеха, уповая при этом на Аллаха, он действительно преуспеет.

А слова ***“тебе будет оказана помощь против неё”*** — доказательство того, что пост правителя и другие виды власти, существующие в этом мире, объединяют в себе религию и мирское, поскольку целью всех видов власти является благополучие религии людей и упорядочивание их мирских дел. Поэтому с властью связаны веления и запреты, принуждение к исполнению обязанностей и удержание от нарушения запретов, принуждение к соблюдению прав, а также управление (политика) и джихад. И власть для того, кто, обладая ею, искренен перед Аллахом и исполняет возложенные на него обязанности, — один из лучших видов поклонения. А для остальных она — одна из самых серьёзных опасностей. Поэтому власть относится к числу коллективных обязанностей[30], поскольку исполнение многих обязанностей зависит от неё» [Бахджат кулюб аль-абрар].

Соответственно, в особых случаях разрешается просить о назначении на руководящую и ответственную должность. Например, мы знаем из Корана, что Юсуф ﷺ **«сказал: “Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я — знающий хранитель”»** (сура 12 «Юсуф», аят 55).

Ас-Са‘ди сказал: «Он стремился к этой должности, потому что никто не мог сравниться с ним в компетентности, поскольку он способен был сохранить [это имущество], и отлично знал всё, что имело отношение к этим хранилищам, и умел

---

[30] *Фард кифайа* — вид обязанностей, исполнять которые обязаны не все, а лишь некоторые члены мусульманской общины, и если некоторые члены общины исполняют эту обязанность, она считается всеми выполненной, а если никто не исполняет эту обязанность, грех ложится на всех.

распоряжаться этим имуществом и распределять его должным образом, и поддерживать полную справедливость. Когда он увидел, что царь выбрал его и назначил на эту должность, возвысив его положение, его обязанностью стало абсолютное чистосердечие по отношению к царю и его подданным — когда он обрёл власть, вместе с ней на него легла и эта обязанность… И поэтому, когда он стал распорядителем благ той земли, то стал укреплять земледелие» [Бахджат кулюб аль-абрар].

Ибн аль-Кайййим сказал: «Желание обрести власть ради призыва к религии Аллаха отличается от стремления главенствовать так же, как отличается возвеличивание велений Аллаха и искренность по отношению к Нему от возвеличивания самого себя и стремления к соблюдению собственных интересов. Искренний перед Аллахом, возвеличивающий Его и любящий Его желает, чтобы его Господу подчинялись, и не ослушивались Его, и чтобы Его слово было наивысшим, и чтобы вся религия принадлежала Аллаху, и чтобы Его рабы исполняли Его веления и соблюдали Его запреты. Он искренен перед Аллахом в своей покорности Ему и чистосердечен по отношению к Его творениям, призывая их к [религии] Аллаха. Он любит предводительство в религии, и он даже просит Господа, чтобы Он сделал его примером для богобоязненных, которому следовали бы богобоязненные, подобно тому как сам он следовал примеру богобоязненных… в отличие от стремления к власти, ибо они стремятся обрести её для того, чтобы достичь своих корыстных целей — возвыситься на земле, поработить сердца и склонить их на свою сторону, чтобы те помогали им в достижении всего, чего они желают достичь, и при этом оставаться в несравнимо высоком по отношению к ним положении и держать их под своим игом. Следствием этого стремления становится множество скверных явлений, о которых известно только Аллаху: выход за рамки дозволенного, зависть, несправедливость, притеснение, смута, забота о собственных интересах и несоблюдение права Аллаха, возвеличивание того, кого Аллах назвал

ничтожным, и уничижение того, кого Аллах почтил. Господство в этом мире достигается только таким способом, посредством этих и многих других пагубных явлений» [Рух].

Виды и проявления стремления к власти

Власть делится на две категории: первая категория — мирская власть, вторая категория — религиозная власть, связанная со знанием.

Ибн Раджаб сказал: «Стремление к влиянию делится на две категории. Одна из них — стремление к влиянию посредством обретения поста наместника или правителя либо посредством богатства. Это очень опасное явление. В большинстве случаев оно лишает человека блага и почёта в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: **“Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных”** (сура 28 “Рассказы”, аят 83)».

Затем он сказал: «Вторая категория — это стремление к власти и возвышению над людьми посредством религии — знаний, деяний, аскетизма. Это ещё сквернее и отвратительнее первого вида и ещё хуже и опаснее, ибо поистине, посредством знания, деяний и равнодушия к мирским благам нужно стремиться к тому, что у Аллаха, — к возвышенным степеням, вечному блаженству и близости к Нему. Ас-Саури сказал: “Знание превозносится, потому что посредством него люди стремятся защитить себя от [гнева и наказания] Аллаха, и если бы не это, то знание было бы подобно всем остальным вещам”. Если же посредством чего-то из перечисленного стараются заполучить мирские блага, то тут тоже можно говорить о двух категориях. Первая — когда человек стремится таким способом к приобретению богатства. Это стремление разбогатеть и претворение этого стремления в жизнь посредством запретных причин.

Вторая категория — когда посредством знания, деяний и аскетизма человек стремится к главенству и власти над творениями и превознесению над ними, дабы они подчинялись ему, и покорялись, и поворачивали лица свои в его сторону — и дабы показать людям, что у него больше знаний, чем у других учёных, и возвыситься над ними таким образом — и так далее. Такого человека ждёт Адское пламя, потому что его цель — проявить высокомерие по отношению к творениям, что само по себе запретно. А если в качестве орудия он использовал то, посредством чего обычно стремятся снискать благополучие в мире вечном, то это ещё отвратительнее и омерзительнее, чем использовать для подобных целей мирские средства, такие как богатство и власть. Ка‘б ибн Малик ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***“Того, кто приобретал знания ради того, чтобы спорить с глупцами, или соперничать с учёными, или для того, чтобы лица людей поворачивались к нему, Аллах введёт в Огонь”*** [Тирмизи, 2654]».

Стремление к власти может иметь место в двух ситуациях.

Ситуация первая: до прихода к власти. Среди людей есть такие, которые жаждут власти, и это заметно даже для стороннего наблюдателя. Но в итоге этот человек может прийти к власти или не прийти. Как сказал Всевышний Аллах: «**Если кто-то возжелает преходящей жизни, Мы тотчас одарим тем, чем пожелаем, кого пожелаем. А потом Мы дадим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным**» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 18).

Ситуация вторая: после прихода к власти. Бывает, что человек равнодушен к власти и главенству, однако, обретя власть, привязывается к ней сердцем. Бывает также, что человек и до этого стремится к власти, а придя к ней, привязывается к ней ещё больше, потому что к его привязанности прибавляется ещё и страх лишиться этой власти.

Ибн Раджаб сказал: «И знай, что стремление к власти приносит большой вред до прихода к власти, когда создаёт причины

[для обретения власти], и после прихода к власти, поскольку им овладевает жажда [власти и богатства], которая толкает обладающего властью к притеснению, высокомерию и иным скверным деяниям».

Проявления стремления к власти

Стремление к власти имеет множество разных проявлений. Самые известные из них названы ниже.

1. Оспаривание у Аллаха Его совершенных качеств, присущих лишь Ему. Ибн Таймийя сказал: «Самое страшное из скверных дел — отрицание Творца, придавание Ему сотоварищей и попытки превратить себя в Его сотоварища и равного Ему — или превращение себя в ещё одно божество наряду с Ним. И то, и другое уже имело место. Поистине, фараон требовал, чтобы его признали божеством наряду с Всевышним Аллахом. Он говорил: **“Я не знаю для вас иного бога, кроме меня”** (сура 28 “Рассказы”, аят 38). И он сказал: **“Я — ваш Всевышний Господь!”** (сура 79 “Вырывающие”, аят 24). И он сказал Мусе: **“Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключёнными”** (сура 26 “Поэты”, аят 29). Он счёл народ свой людьми недалёкими, и они подчинились ему.

Иблис стремится, чтобы ему поклонялись и подчинялись вместо Аллаха. Он желает, чтобы поклонялись и подчинялись ему — а Всевышнему Аллаху, напротив, не поклонялись и не подчинялись.

Это стремление фараона и Иблиса — верх несправедливости и невежества. А в душах других людей и джиннов есть некоторая доля того и другого, и, если Аллах не поможет Своему рабу и не поведёт его прямым путём, он непременно впадёт во что-нибудь из того, во что впали Иблис и фараон, в соответствии со своими возможностями» [Фатава].

2. Отсутствие искренности при совершении дел. Цель стремящегося к власти — обрести её и сохранить, и его лояльность и отречение, даяние и лишение, любовь и ненависть будут ради этой власти, и деяния его перестанут быть искренними, а это, в свою очередь, приведёт его к гибели.

3. Отказ от дел в случае, если желание прийти к власти не исполнилось. Если стремящийся к власти не сможет обрести её, он отказывается от дел и скупится на полезный совет. Более того, он может даже умышленно оставить другого без помощи, дабы он потерпел неудачу и можно было занять его место и таким способом обрести власть.

4. Распространение о недостатках и пороках других людей и стремление очернить их. Стремящийся к власти любит говорить о пороках и изъянах других людей, дабы самому казаться совершенным на их фоне. Такой человек не любит, когда в его присутствии кого-то другого поминают добрым словом. Жаждая власти, человек расстаётся со своей праведностью.

5. Сокрытие достоинств других людей. Стремящийся к власти замалчивает достоинства других людей и скрывает то хорошее, что ему известно о них, дабы люди не оставили его ради другого, более достойного кандидата или опасаясь, что люди начнут сравнивать его с кем-то и сравнение окажется не в его пользу, что уронит его авторитет в их глазах.

6. Сожаление в случае лишения власти. Тот, для кого власть была почти всем, приходит в отчаяние и жестоко страдает, если лишается своей власти и она переходит к кому-то другому.

7. Высокомерное отношение к творениям Аллаха и скверное обращение с ними. Аль-Микдад ибн аль-Асвад ﵁ передаёт: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ назначил меня на должность, и, когда я вернулся, он спросил меня: ***“Ну, как тебе управление?”*** Я ответил: “О Посланник Аллаха ﷺ, мне показалось, что все люди как будто рабы мне… Клянусь

Аллахом, не стану я больше занимать руководящую должность, пока я жив!”» [аль-Хаким].

Ибн Хиббан сказал: «Обязанность того, кто вхож к султану и кому выпало испытание находиться в его обществе, — не считать изречённое им поношение поношением, а его жестокость жестокостью, и не считать его упущения грехом, потому что это веяние величия заставляет его язык произносить это, а его руку — вершить жестокие дела» [Раудат аль-‘укаля].

Ибн аль-Каййим сказал: «Многие люди требуют от своего товарища, взошедшего на ступень главенства, того же отношения к себе, которое было у него до этого, но не получают этого, и взаимная симпатия, которая была между ними прежде, уменьшается. Причина — в невежестве требующего привычного для него. Он подобен тому, кто требует от своего опьяневшего товарища, чтобы тот вёл себя, как трезвый. Эта ошибка, ибо власть опьяняет, как опьяняет вино — или даже сильнее. И если бы власть не опьяняла, то обладатель её не предпочёл бы её миру вечному, который никогда не исчезнет. Она опьяняет намного сильнее вина, и невозможно увидеть пьяного, ведущего себя, как трезвый, и демонстрирующего такой же нрав. Поэтому Всевышний Аллах повелел самому почтённому у Него из Его творений обращаться к предводителю коптов мягко. Деликатного обращения к правителям требует и Шариат, и разум, и обычай, поэтому мы видим, что и люди считают это естественным» [Бада‘и аль-фаваид].

8. Оставление без помощи после обретения власти. Ибн Раджаб сказал: «Редко кто стремится к мирской власти, стараясь занять руководящую должность, и добивается успеха. ‘Абд-ар-Рахман ибн Самура ﵁ передаёт: “Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: ‹***О ‘Абд-ар-Рахман! Не проси власти, ибо поистине, если ты получишь её по своей просьбе, то будешь предоставлен ей. Если же она придёт к тебе без просьб с твоей стороны, то тебе будет оказана помощь против неё***›” [Бухари, 7147; Муслим, 1652]. Язид ибн ‘Абдаллах ибн Маухиб принадлежал

к числу справедливых и праведных судей, и он говорил: “Кто любит богатство и влияние, у того есть основание опасаться испытаний, в которых он не будет справедлив”. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***“Поистине, вы будете стремиться к власти, но она обернётся сожалением в Судный день. Власть хороша, пока кормит, но скверно, когда она отнимает от груди”*** [Бухари, 7148]».

9. Лояльность по отношению к неверующим и многобожникам. Мы обнаруживаем, что так поступали некоторые правители Андалусии, да и в наше время некоторые люди демонстрируют лояльность по отношению к неверующим, дабы заполучить место в одной из их организаций, получить диплом одного из их университетов или одну из учреждённых ими международных премий.

10. Отказ принимать истину и обращаться к ней, а это — путь к нововведениям и заблуждениям. Абу аль-Итахийя сказал:

Мой брат, боюсь я за того, кто любит власть,
Что он с собой не сможет совладать,
И приведёт она к нечестию его,
К нововведениям и заблуждению…

Ибн аль-Каййим сказал: «Главенство и привычка находиться у кормила власти относятся к причинам, мешающим войти в религию. И мы, и другие вели дискуссию с группой таких людей, и, когда некоторым из них стало ясно, что до сих пор они придерживались ложного, они сказали: “Если мы примем ислам, то станем одними из самых простых, незаметных мусульман, с которыми никто не будет считаться… А так мы возглавляем последователей нашей религии, распоряжаясь их имуществом и постами, и мы имеем огромное влияние среди них”. А разве не это помешало фараону и его народу последовать за Мусой?!» [Хидайат аль-хийара].

Он также сказал: «Среди людей по-прежнему остаются такие, которые выбирают ложное. Некоторые делают такой выбор по причине невежества, следуя примеру тех, о ком они высокого мнения. А некоторые выбирают ложное сознательно, из высокомерия и гордыни. А некоторые выбирают его из стремления к мирским благам, и желания кормиться за счёт своего положения, и стремления к влиянию и главенству. А некоторые выбирают его из зависти, преступая установленные Аллахом границы. Некоторых к такому выбору побуждает любовь и страсть, а некоторых — боязнь. Некоторые выбирают ложное ради собственного отдохновения и спокойствия. То есть причины выбора неверия не ограничиваются стремлением к власти и желанием наживаться за счёт своего положения» [Хидайат аль-хийара].

11. Близость к правителям и тесное общение с ними. Ибн Раджаб сказал: «Наибольшая опасность, которая подстерегает тех, кто вхож к несправедливым правителям, — что они станут подтверждать их ложь и помогать им в их несправедливости, хотя бы посредством собственного молчания и нежелания порицать их. Ведь, поистине, тот, кто, входя к правителям, стремится к влиянию и власти, не станет порицать их. Более того, возможно, он даже будет одобрять и называть хорошими некоторые из их скверных деяний ради приближения к ним, дабы упрочить свои позиции при них и дабы они помогли ему в достижении его цели.

Ка‘б ибн ‘Уджра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***“Будут после меня правители, и тот, кто войдёт к ним и станет подтверждать их ложь и помогать им в их несправедливости, не имеет ко мне отношения, и я не имею отношения к нему, и он не подойдёт к Водоёму[31]. А тот, кто не станет входить к ним и не станет помогать им в их несправедливо-***

[31] Подразумевается водоём Пророка ﷺ, водой которого верующие будут утолять жажду в мире вечном.

сти и подтверждать их ложь, — от меня, и я — от него, и он придёт к Водоёму” [Тирмизи, 2259].

Многие их наших праведных предшественников запрещали входить к правителям даже тем, кто хочет побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Среди тех, кто запрещал это, — ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз, Ибн аль-Мубарак, ас-Саури и другие имамы.

Ибн аль-Мубарак сказал: “Мы считаем, что побуждающий к одобряемому и удерживающий от порицаемого — не тот, кто входит к [правителям] и побуждает и удерживает. Побуждающий к одобряемому и удерживающий от порицаемого — тот, кто сторонится их”.

Причина в том, что человек, входящий к правителям, подвергается искушению, поскольку человеку, когда он находится далеко от правителей, может показаться, что, войдя к ним, он будет побуждать их к одобряемому, и удерживать от порицаемого, и говорить с ними строго, а когда он войдёт к ним, то душа его склонится к ним, потому что любовь к влиянию скрывается в душе, и он начнёт льстить им и стараться умилостивить их, и он может привязаться к ним и полюбить их, особенно если они проявят к нему доброту и окажут ему радушный приём. Нечто подобное произошло с ‘Абдаллахом ибн Тавусом и одним из правителей на глазах у его отца, Тавуса, и Тавус жёстко упрекнул сына за его действия.

А Суфьян ас-Саури написал ‘Аббаду ибн ‘Аббаду, и в его письме говорилось следующее: “Остерегайся приближения к правителям или общения с ними по какому бы то ни было поводу. Остерегайся обмана! Тебе скажут: мол, ты походатайствуешь, вступишься за притеснённого, поможешь исправить какую-нибудь несправедливость. Поистине, это уловка Иблиса. Нечестивые чтецы[32] сделали это лестницей для себя. До тех пор

[32] Речь идёт о людях, которые приобретали религиозные знания или занимались религиозной деятельностью с мирскими, корыстными целями.

пока сможешь избегать прошений и фетв, пользуйся этой возможностью и не состязайся с ними. И остерегайся стать одним из тех, кто любит, чтобы поступали согласно его словам, или распространяли его слова, или прислушивались к его словам, а когда его оставляют без внимания, по нему это сразу заметно. Остерегайся стремления к власти, ибо, поистине, бывает, что человек любит власть больше, чем золото и серебро. Это дверь во тьме, видит которую только проницательный из учёных. Заботься же о сердце своём и сопровождай деяния [правильным] намерением. И знай, что приблизилось к людям такое, что будет человек желать смерти… Мир тебе”».

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Поистине, накопление богатств и вхождения к правителю оставляют от благих дел человека не больше, чем оставляют два голодных волка, которые попали в хлев и пировали там до утра».

Абу Хазим сказал: «Учёные бежали от правителя, а он желал видеть их, а сегодня они приходят к дверям правителя, а он бежит от них» [Джами‘ байан аль-‘ильм].

12. Стремление к славе. Ибн Раджаб, говоря о стремлении к власти посредством знания и действия, сказал: «Сюда же относится и нежелательность того, чтобы человек распространялся о своём знании, аскетизме и благочестии и выставлял напоказ свои дела, слова и чудеса, которые случились с ним [по воле Всевышнего], дабы к нему приходили люди и искали его благословения, просили его обратиться к Аллаху с мольбой за них и целовали ему руку, и ему нравится всё это, и он одобряет это, радуется этому и создаёт причины для этого. Поэтому наши праведные предшественники питали отвращение к славе — и какое отвращение! Среди них Айюб, ан-Наха‘и, Суфьян, Ахмад и другие искренние учёные. Аль-Фудайль и Давуд ат-Таи и другие принадлежали к числу людей, очень умеренных в пользовании мирскими благами и понимавших суть религии, и вместе с тем они отчитывали себя очень строго и скрывали свои благие дела как только могли».

13. Стремление к похвале и восхищению людей. Ибн Раджаб сказал: «Сюда же относится и тот случай, когда обладатель влияния и власти стремится к тому, чтобы люди хвалили его за вершимые им дела, и требовали этого от людей, и старались причинить неприятности тому, кто не выполняет это требование. Возможно, что его действие при этом было к порицанию ближе, чем к похвале. Возможно также, что он совершил нечто благое внешне, желая, чтобы его хвалили за это, а намерение у него было злое, и он радуется тому, что ему удалось затушевать это и пустить молву о своём деянии среди людей. На такого человека распространяются Слова Всевышнего: **"Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания"** (сура 3 "Семейство Имрана", аят 188). Этот аят был ниспослан о тех, кому присущи эти качества. Требовать от творений хвалы и любви и наказывать за их отсутствие имеет право только Аллах, у Которого нет сотоварища. Поэтому имамы истинного пути запрещали хвалить их за их дела и за их доброту и благодеяние по отношению к творениям и велели восхвалять за это только Аллаха, у Которого нет сотоварища, поскольку любое благо — от Него.

ʻУмар ибн ʻАбд-аль-ʻАзиз тщательно следил за этим. Однажды он написал обращение к паломникам, которое было зачитано им. В нём он велел хорошо относиться к ним и устранять любую несправедливость, которой они подверглись. И в этом послании говорилось: "И восхваляйте за всё это только Аллаха, ибо, поистине, если бы Он предоставил меня самому себе, то я был бы таким же, как другие".

Хорошо известна история женщины, которая просила у него содержания для своих дочерей-сирот. У неё было четыре дочери. И он назначил содержание двум из них, и при этом она восхваляла Аллаха, а когда он назначил содержание третьей, эта женщина поблагодарила его. И он сказал: "Мы назначали

им содержание, пока ты обращала хвалу к Тому, Кто достоин её… Вели же этим трём делиться с четвёртой". Он хотел, чтобы люди знали, что правитель назначается для исполнения велений Аллаха и должен побуждать людей к покорности Всевышнему Аллаху и удерживать от нарушения запретов Аллаха, чистосердечно относиться к рабам Аллаха, призывая их к [религии] Аллаха. Он должен стремиться к тому, чтобы вера целиком принадлежала Аллаху и чтобы величие принадлежало Аллаху, и вместе с тем он должен бояться упущений в соблюдении прав Всевышнего Аллаха».

14. Ложь и наговор на Аллаха без знания. Ибн аль-Каййим сказал: «Каждый учёный, который предпочёл мир этот и привязался к нему, непременно будет возводить навет на Аллаха в своих фетвах и выносимых им решениях, в том, что передаёт и к чему обязывает, потому что решения Всевышнего Господа часто идут вразрез с корыстными устремлениями людей, особенно обладающих властью и тех, которые следуют своим влечениям. Чтобы достичь желаемого, они должны часто противоречить истине и отталкивать её. И если учёный и судья любят власть и следуют своим страстям, то они смогут добиться своего, только если оттолкнут то, что противоречит их желаниям, то есть истину. Особенно если у него возникнет сомнение, и сомнение соединится со страстями, и страсти забушуют, а истина скроется из виду и станет неузнаваемой. А если истина ясна и очевидна и никаких сомнений нет, то он всё равно поступает наперекор ей, говоря себе: "У меня есть выход — покаяние". О таком человеке и ему подобных Всевышний Аллах сказал: **"После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток"** (сура 19 "Марьям", аят 59). И Всевышний Аллах сказал о них: **"Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: ‹Мы будем прощены›. Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы**

за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нём [Писании]**. Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?”** (сура 7 “Преграды”, аят 169).

Всевышний Аллах сообщил о том, что они схватились за блага этой жалкой жизни, зная об их запретности для них, и сказали: “Мы будем прощены”. Но если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них, они упорствуют в этом, и это побуждает их к тому, чтобы наговаривать на Аллаха то, что не соответствует истине. Они говорят: мол, это — Его постановление, Его религия, Его Шариат. При этом они знают, что Его религия, Его Шариат и Его постановление как раз противоречат этому. Или не знают, что это — Его религия, Его Шариат и Его постановление. Иногда они говорят об Аллахе то, о чём у них нет знания, а иногда говорят о Нём то, о ложности чего им известно. Что же касается богобоязненных, то они знают, что мир вечный лучше мира этого, и стремление к власти и страсти не могут заставить их предпочесть мир этот миру вечному. Они придерживаются Корана и Сунны и обращаются за помощью к терпению и молитве, размышляют о мире этом, его недолговечности и ничтожности, и о мире вечном, его скором приходе и его постоянстве… А те люди непременно вносят нововведения в религию, не говоря уже об их нечестивых делах, и получается, что они совершают два [скверных] деяния. Поистине, следование страстям ослепляет сердце и оно перестаёт отличать нововведение от Сунны — или же для него всё переворачивается, и нововведение начинает казаться ему Сунной, а Сунна — нововведением. Эта беда постигает учёных, когда они предпочитают мир этот, стремятся к власти и следуют своим страстям. Эти аяты ниспосланы о них: **“Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он**

стал заблудшим. Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям” (сура 7 “Преграды”, аяты 175–176). Это пример скверного учёного, который поступает наперекор своему знанию» [Фаваид].

Ибн Таймийя сказал: «Люди лгут умышленно по нескольким причинам…» И среди них он назвал и стремление к власти [Фатава].

15. Жестокосердие, и привязанность сердцем не к Аллаху, и отвлечённость от поминания Его. Ибн аль-Каййим сказал: «Самое малое [из порицаемого], что есть в любви к миру этому, — что она отвлекает человека от любви к Аллаху и поминания Его, а тот, кого его богатство отвлекло от поминания Аллаха, — один из потерпевших убыток. Если сердце отвлекается от поминания Аллаха, то в нём поселяется шайтан и направляет его, куда пожелает» [‘Уддат ас-сабирин].

16. Злоба и разногласия в рядах верующих. Если каждый стремится к власти и обвиняет другого в том, что тот недостоин власти и недостаточно компетентен, чтобы занимать ответственную должность, и стремится преградить ему путь и отдалить его от власти, то непременно возникают тяжбы и конфликты, и община терпит неудачу. Всевышний Аллах сказал: **«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падёте духом и лишитесь силы»** (сура 8 «Добыча», аят 46).

Причины стремления к власти

По мудрости Своей Всевышний Аллах создал причинно-следственную связь, и у любого поступка есть причина, о которой кому-то известно, а кому-то — нет. Сюда же относится и любовь к главенству. Ниже перечислены некоторые причины этого явления.

1. Лишение власти других. Стремящийся к власти желает, чтобы не было никого выше по положению, чем он. Он хочет единолично отдавать веления и устанавливать запреты. Поэтому он указывает молодому и старому, человеку благородному и простому, мужчине и женщине — и вмешивается во всё важное и незначительное, в том числе и в то, что его совершенно не касается.

2. Потакание своим влечениям и желаниям. Человек любит повелевать и запрещать, а не быть подневольным, и он любит превозноситься над людьми и любит, чтобы его хвалили. Он любит эти и другие вещи, связанные с властью и главенством.

Суфьян ас-Саури сказал: «Не видел я равнодушия к мирским благам более редкого, чем равнодушие к власти. Можно увидеть человека, который очень умерен в пище, питье, имуществе, одежде, но когда у него оспаривают главенство, он вскипает и переходит границы дозволенного» [Хильйа].

Юсуф ибн Асбат сказал: «Равнодушие к власти труднее равнодушия к мирским благам» [Хильйа].

Ибн Таймийя сказал: «Душа наполнена стремлением превозноситься и обладать властью, насколько это возможно» [Фатава].

Ибн Хиббан сказал: «Аль-Мунтасыр ибн Биляль прочитал мне такие стихи:

Беда людей от тьмы веков до Часа —
Стремление повелевать и запрещать,
И от других покорность получать…»

3. Слабость веры. Подразумевается отсутствие веры в сердце или её слабость по причине стремления к удовольствиям мира этого, едва ли не главным из которых является власть. Что же касается того, чьё сердце наполнено верой или почти наполнено ею, то он отворачивается от пустых обольщений мира этого и единственной его заботой и предметом его устремлений

является мир вечный. Всевышний Аллах сказал: «**Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных**» (сура 28 «Рассказы», аят 83). Ас-Са‘ди сказал: «То есть у них нет стремления [к этому]. А что говорить о действиях, совершаемых ради того, чтобы превозноситься на земле над рабами Аллаха, и о том, чтобы относиться высокомерно к ним и к истине?..»

4. Непонимание ответственности, возложенной на человека в этом мире. Всевышний Аллах сказал: «**Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести её и испугались этого, а человек взялся нести её. Поистине, он является несправедливым и невежественным**» (сура 33 «Союзные племена», аят 72).

Абу Умама передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Любой человек, возглавлявший десять и больше человек, придёт в Судный день закованным. Руки его будут притянуты к шее, и либо освободит его благочестие, либо погубят его грехи. Начало его*** *[главенства]* ***— порицание, середина — сожаление, а конец — позор в Судный день***» [Ахмад, 21797].

5. Ощущение мнимого наслаждения. Ибн Таймийя сказал: «К разновидностям опьянения относится и состояние, возникающее в результате стремления к власти и богатству или стремления отомстить. Усиливаясь в человеке, это стремление опьяняет его. Поистине, всё это может опьянять человека, потому что опьянение похоже на то, что приносит одолевающее человека наслаждение, затапливающее его разум, а причиной наслаждения является обретение желаемого. И если стремление сильно и желаемое достигнуто, тогда как разум и способность к различению ослабевают, это становится причиной опьянения, однако слабость разума иногда проистекает из слабости самого стремящегося, а иногда обусловлена силой причины. Поэтому опьянение, которое испытывают впервые обретшие власть и богатство или впервые утолившие страсть

или испившие вина, намного сильнее того, что испытывает привыкший ко всему этому» [Истикама].

6. Любовь к миру этому. ʻАбдаллах ибн Абу Салих передаёт, что ʻИса сказал: «О книжники и учёные! Как впадаете вы в заблуждение после вашего знания и становитесь слепыми после того, как были зрячими, ради низкого мира этого и страсти скверной! Горе вам от неё и горе ей от вас!» [Джамиʻ байан аль-ʻильм].

Ибн Раджаб сказал: «Основа любви к богатству и влиянию — любовь к миру этому, а основа любви к миру этому — следование страстям».

Вахб ибн Мунаббих сказал: «К следованию страстям относится стремление к мирским благам, а к стремлению к мирским благам относится любовь к богатству и влиянию, а к любви к богатству и влиянию относится объявление запретного дозволенным».

Поистине, стремление к мирским благам — результат следования за богатством и собственными влечениями, потому что влечения порождают стремление к мирским благам и любовь к богатству и влиянию в этом мире, а богобоязненность удерживает от следования влечениям и от любви к миру этому.

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»** (сура 79 «Вырывающие», аяты 37–41).

Всевышний Аллах не раз упоминает в Своей Книге об обитателях Огня как об обладателях богатства и власти. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: “Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков мой счёт! Лучше бы она была концом всего! Не помогло мне моё богатство! Лишился я своей власти!”»** (сура 69 «Неизбежное», аяты 25–29).

Исхак ибн Халяф сказал: «Быть благочестивым в произносимых словах труднее, чем быть благочестивым в том,

что касается золота и серебра, а быть равнодушным к власти труднее, чем быть равнодушным к золоту и серебру, потому что люди готовы отдать их в стремлении к власти» [Мадаридж ас-саликин].

7. Самолюбование. ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Три погибели, три спасения, три искупления и три степени. Погибели — скупость, которой подчиняются, влечения, которым следуют, а также самолюбование. Спасения — справедливость в гневе и довольстве, умеренность в бедности и богатстве, а также богобоязненность в тайном и явном***» [Табарани, 5754].

Ибн аль-Каййим сказал: «У сердца есть и другие недуги: совершение дел напоказ, высокомерие, самолюбование, зависть, гордыня, кичливость, стремление к власти и превознесению на земле. А этот недуг состоит из сомнения и страсти, ибо, поистине, и здесь не обойтись без неправильных представлений и ложных устремлений, таких как самолюбование, высокомерие и кичливость, которая состоит из представления о себе как о человеке великом и достойном и стремления к тому, чтобы творения хвалили его. Таким образом, любой недуг представляет собой страсть или сомнение либо включает в себя то и другое. Причина всех этих недугов — невежество, а лекарство от них — знание» [Мифтах].

Как бороться со стремлением к власти?

Одно из величайших проявлений милости Всевышнего к Его рабам состоит в том, что, ниспосылая болезнь, Он ниспосылает и лекарство от неё. Если же говорить о таком недуге, как стремление к власти, то наиболее эффективные лекарства от него таковы.

1. Забота о сохранении искренности. Ибн Раджаб сказал: «Вахб ибн Мунаббих написал Макхулю: “И далее… Если благодаря своему явному знанию ты обрёл влияние и особое поло-

жение среди людей, то посредством сокрытого своего знания старайся обрести достойное положение у Аллаха и приблизиться к Нему, и знай, что одно из положений исключает другое".

Это означает, что явное знание — изученные нормы Шариата, фетвы, истории, наставления и так далее — словом, всё то знание, которое видно людям, — это знание приносит своему обладателю особое положение среди них и влияние. А знание внутреннее, присутствующее в сердцах, — познание Аллаха, богобоязненность, любовь к Нему, постоянная память о Нём, стремление к Нему, желание встречи с Ним, упование на Него, довольство Его предопределением, отдаление от обольщений этого бренного мира и стремление к истинному сокровищу — миру вечному, — всё это знание помогает своему обладателю занять достойное место у Аллаха и приблизиться к Нему. При этом эти два положения взаимоисключающи. Кто обратит своё внимание на место, которое он занимает среди творений, и займёт себя тем влиянием в этом мире, которое он обрёл среди них благодаря явному знанию, и сделает своей заботой сохранение этого положения среди творений, улучшением его и боязнью потерять его — тому это и будет долей, отпущенной ему Всевышним Аллахом, и он отвлечётся от Него ради этого положения. Как сказал один из [праведных людей]: "Горе тому, чьей долей от Аллаха стал мир этот"».

2. Следует помешать тому, кто сам стремится к власти. Абу Муса ﵁ передаёт: «Однажды я зашёл к Пророку ﷺ в сопровождении двух человек из числа моих двоюродных братьев, и один из них сказал: "О Посланник Аллаха, поручи нам управление чем-нибудь из того, что дал тебе Всевышний Аллах!" И другой сказал нечто подобное. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Клянусь Аллахом, мы не поручаем эту работу ни тому, кто сам просит об этом, ни тому, кто стремится к этому"*** » [Бухари, 7149].

Абу Муса также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Бойтесь Аллаха, ибо, поистине, самый вероломный из вас в наших гла-***

зах — тот, кто сам просит об этом» [Табарани]. Имеется в виду руководящая должность — наместничество, командование и так далее.

3. Обращение за советом. Обращение за советом может оказаться полезным в двух случаях.

Случай первый: когда человеку предлагают власть или назначают его на ответственную должность, ему следует посоветоваться с искренними и честными людьми, спросив, достоин ли он, по их мнению, предложенной должности.

Так, от Абу Зарра передаётся следующее: «Я сказал: "О Посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня на какую-нибудь должность?" Он хлопнул меня по плечу и сказал: ***"О Абу Зарр! Поистине, ты слаб, а она*** *[власть]* ***— ответственность, и, поистине, в День воскресения она обернётся позором и сожалением для всех, кроме тех, кто взял её по праву и исполнял возложенные на него обязанности должным образом"***» [Муслим, 1825].

А в другой версии Абу Зарр ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О Абу Зарр, поистине, я вижу, что ты слаб, и, поистине, я желаю тебе того же, чего желаю самому себе. Не становись же предводителем*** *[даже]* ***для двоих и не берись распоряжаться имуществом сироты»*** [Муслим, 1826].

Ибн Таймийя сказал: «Он запретил Абу Зарру занимать руководящую должность, поскольку видел его слабость, хотя и передаётся: "Небеса не укрывали в своей тени и не носила на себе земля никого более искреннего, чем Абу Зарр" [Тирмизи, 3801]» [Сийаса шар'иййа].

Случай второй: обращение к людям за советами после прихода к власти, дабы не допускать самовластия и дабы сделать свои мнения более правильными. Всевышний Аллах сказал: **«И советуйся с ними о делах»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 159).

4. Память о негативных сторонах власти. Ибн Хиббан сказал: «У предводителей людей больше всего забот и тревог.

У них самые занятые сердца, самые известные изъяны и самое большое число врагов. У них больше горестей и печалей, и им предстоит самый тяжкий расчёт в Судный день и самое суровое наказание, если только Аллах не избавит их от него» [Раудат аль-‘укаля].

Ибн Раджаб сказал: «Что же касается возвышения тленного, недолговечного, которое завтра принесёт своему обладателю горечь, сожаление, позор и унижение, то к нему как раз Шариат предписывает быть равнодушными и отворачиваться от него. Для равнодушия к нему есть несколько причин, в том числе и учёт рабом Аллаха скверных последствий обладания властью в этом мире посредством назначения на руководящие должности для тех, кто не исполняет их должным образом, в мире вечном. К ним относится и учёт рабом Аллаха наказания, которое ожидает несправедливых, высокомерных и всех, кто оспаривает у Аллаха одеяние величия.

‘Амр ибн Шу‘айб рассказывает со слов своего отца, которому его дед передал, что Пророк ﷺ сказал: ***“Высокомерные будут собраны в Судный день подобными муравьям, но в образе людей, и унижение будет окружать их со всех сторон, и их погонят в тюрьму в Аду, называемую Буляс. Её покрывает огонь огней и там их поят соком тел обитателей Ада —*** *тынат аль-хабаль****”*** [Тирмизи, 2492].

Один человек попросил у ‘Умара разрешения рассказывать людям разные истории, и он сказал ему: “Поистине, я боюсь, что, рассказывая им, ты превознесёшься над ними в душе своей, и Аллах поместит тебя им под ноги в Судный день”».

Ибн Таймийя сказал: «Так же и стремящийся к власти и превознесению на земле. Его сердце мягко к тем, кто помогает ему в этом, хотя со стороны и кажется, что он возглавляет их и они покорны ему. В действительности это он связывает с ними свои надежды, и боится их, и даёт им имущество и владения, и прощает им многое ради того, чтобы они подчинялись ему и оказывали ему помощь. То есть

внешне он — глава, которому подчиняются, а в действительности — раб, покорный им.

Таким образом, на самом деле каждый из них — раб, и каждый из них отказывается от того, в чём суть поклонения Аллаху. И когда они помогают друг другу в превознесении на земле без права, то уподобляются тем, кто помогает друг другу в мерзости или разбое. Каждый из них подчиняется своим страстям, которые поработили его, и, как следствие, оказывается в подчинении у другого» [Фатава].

5. Постоянный спрос со своей души, покаяние и испрашивание прощения у Аллаха. Ибн Хиббан сказал: «Тот, кто распоряжается делами мусульман, обязан возвращаться к Аллаху каждое мгновенье, дабы власть, которой он наделён, не развратила его. Он должен вспоминать о величии Аллаха, и о Его могуществе и власти, и о том, что Он мстит тем, кто поступает несправедливо, и воздаёт добром тем, кто творит добро. И в своём правлении он должен вести себя так, чтобы снискать благо в обоих мирах. И он должен извлекать для себя урок из положения своих предшественников, которые были подобны ему, ибо, поистине, он непременно будет спрошен о том, благодарил ли он Аллаха за то, чем наделён, и он непременно будет подвергнут расчёту» [Раудат аль-‘укаля].

6. Постоянная занятость знанием. ‘Умар ﵁ сказал: «Обретайте понимание религии до того, как станете предводителями». Аль-Бухари сказал: «А также и после того, как станете предводителями, ибо сподвижники Пророка ﷺ приобретали знания в преклонном возрасте». Хасан ибн Мансур аль-Джассас передаёт: «Я сказал Ахмаду ибн Ханбалю: “До каких пор человеку следует записывать [знание]?” Он ответил: “Пока он не умрёт”».

7. Равнодушие к мирским благам, привязанность к миру вечному и состязание в стремлении к нему. Ибн Раджаб сказал: «И знай, что душа любит возвышаться и превозносить-

ся над другими, и отсюда рождаются высокомерие и зависть. Однако разумный постоянно состязается с другими в возвышении вечном и бесконечном, которое сулит довольство Аллаха и близость к Нему, и не стремится к тому недолговечному мирскому возвышению, которое навлекает на человека гнев Аллаха и Его недовольство, и принижает раба Аллаха, и низвергает его, отдаляя его от Аллаха и гоня его прочь от Него. Это второе возвышение порицаемо, и это высокомерие и превознесение на земле без права. Если же говорить о первом возвышении и стремлении к нему, то оно похвально. Всевышний Аллах сказал: **“И пусть в этом состязаются состязающиеся”** (сура 83 “Обвешивающие”, аят 26)».

Ибн Таймийя сказал: «Что же до мира этого, то он ничтожен, и всё великое в нём в действительности незначительно, и самое большее, что можно обрести в нём, — богатство и власть. А вершиной для стремящегося к власти становится то, что он уподобляется фараону, которого Аллах утопил в море, отомстив ему таким образом. А для обладающего богатством вершиной становится то, что он уподобляется Каруну, которого Аллах заставил провалиться сквозь землю и который продолжит погружаться в неё всё глубже и глубже до самого Судного дня» [Фатава].

8. Размышления о благах, которые Аллах даёт взамен человеку, отказавшемуся от власти. Ибн Раджаб сказал: «Сюда же относится — и это не во власти раба, но одно из проявлений милости Аллаха — то, что Аллах дарует Своим знающим Его и равнодушным к богатству и власти рабам уже в этом мире, в том числе и трепетное, благоговейное и почтительное отношение со стороны людей, причиной которого становится богобоязненность (это из явного, очевидного) и сладость знания, веры и покорности Ему (это из сокрытого, внутреннего). Это и есть благая жизнь, которую Аллах обещал тем мужчинам и женщинам, которые творят добро, будучи верующими. И это благая жизнь, которую не дано вкусить в этом мире правителям

и обладающим властью и стремящимся к ней. Как сказал Ибрахим ибн Адхам: "Если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его"».

9. Заботой человека должно быть служение религии и стремление принести пользу творениям, где бы он ни оказался. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Несчастен раб динара и дирхема и раб дорогих одежд***[33]***… Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен. Да будет он несчастен и да опрокинется! И если вопьётся в него колючка, да не вытащит он её!.. И блажен раб Аллаха, держащийся за повод своего коня на пути Аллаха, с взъерошенными волосами и запылёнными ногами. Если нужно сторожить, он будет сторожить, а если нужно быть в пехоте, он будет в пехоте. Если он просит разрешения войти, то не получает его, а если ходатайствует, его ходатайство не принимают***[34]» [Бухари, 2887].

Ибн Хаджар сказал: «***"Если нужно сторожить, он будет сторожить, а если нужно быть в пехоте, он будет в пехоте"***. То есть если важно быть в пехоте, он там и будет… А Ибн аль-Джаузи сказал: "Это означает, что о нём редко вспоминают, ибо он не стремится возвысить своё положение, и, если у него появляется возможность отправиться в поход, он отправляется. Пророк ﷺ как будто хотел сказать: мол, если он стоит на страже, то так и остаётся там, а если он в рядах пехотинцев, то так и остаётся там". А слова ***"Если он просит разрешения войти, то не получает его, а если ходатайствует, его ходатайство не принимают"*** указывают на отсутствие стремления к власти и славе, предпочтении оставаться неизвестным и скромность» [Фатх Аль-Бари].

---

[33] Речь идёт о дорогостоящей полосатой одежде.

[34] То есть к нему относятся пренебрежительно и презрительно из-за его неприметного внешнего вида и скромности.

10. Ощущение ответственности, которую накладывает главенство, и осознание того, что это тяжкое бремя, а не почёт. Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Вверяя Своему рабу паству, малочисленную или многочисленную, Он непременно спросит его о ней в Судный день: соблюдал ли он веление Аллаха относительно них или не соблюдал, и он будет спрошен особенно о своих домочадцах***» [Ахмад, 4623].

ʻАуф ибн Малик ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если желаете, расскажу вам о власти, что она собой представляет… Начало её — порицание, середина её — сожаление, конец её — наказание в Судный день*** *[для всех]*, ***кроме тех, кто был справедлив***» [Табарани, 6747].

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Люди, обладавшие властью, пожелают в Судный день быть низвергнутыми с Плеяд***[35] ***и*** *[сделать так]*, ***чтобы не обретали они никакую власть***» [Ахмад, 10359].

11. Человек должен знать своё место. Он должен понимать, способен ли он выполнять эту работу и способен ли нести эту ответственность. И если он, подумав, поймёт, что ему это не под силу, он не должен браться за это.

Абу Зарр передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***О Абу Зарр, поистине, я вижу, что ты слаб, и, поистине, я желаю тебе того же, чего желаю самому себе. Не становись же предводителем*** *[даже]* ***для двоих и не берись распоряжаться имуществом сироты***» [Муслим, 1826].

Аль-Куртуби сказал: «Слаб — то есть не способен выполнять задачу, возложенную на руководителя и состоящую в заботе о благополучии паствы в обоих мирах. Слабость его состояла в том, что сам он был равнодушен к мирским благам и считал мир этот ничтожным, а такой человек не станет

---

[35] То есть они пожелают заменить этим падением страшное наказание, которому они подвергнутся в Судный день.

заботиться о мирских благах и богатствах, посредством заботы о которых обеспечивается благополучие в том числе и религии. Зная об особенностях его характера, Пророк ﷺ дал ему совет и запретил ему занимать руководящую должность и управлять имуществом сирот».

12. Человек должен чаще восхвалять Аллаха и побуждать к этому других. Ибн Раджаб сказал: «Преемники посланников и их последователи из числа справедливых правителей, их сподвижников и судей никогда не призывали к возвеличиванию их самих, но призывали к возвеличиванию одного лишь Аллаха, и абсолютной покорности только Ему, и признанию единственности Его в Его Божественности. Среди них были такие, которые стремились к власти только ради того, чтобы использовать её в своём призыве к одному лишь Аллаху. Так, некоторые праведники становились судьями, и такой праведник говорил: “Почему бы мне не занимать этот пост ради побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого?” Поэтому посланники и их последователи терпеливо переносили обиды, которые им наносили, когда они призывали к религии Аллаха, и переносили огромные трудности, которые создавали им творения Аллаха, когда они исполняли Его веления, проявляя не только терпение, но и довольство. Бывает, что любящий наслаждается тем, что ему приходится претерпевать ради довольства объекта его любви. Как ‘Абд-аль-Малик, сын ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза, говорил своему отцу, когда тот был халифом, стремясь претворять в жизнь истину и поддерживать справедливость: “О отец! Я желал бы, чтобы мы с тобой кипели в котлах ради Всевышнего Аллаха!”»

13. Человек должен использовать свою власть и влияние во благо людям. Это означает, что он должен ходатайствовать за нуждающихся и стремиться удовлетворить их нужды. Ибн Абу Я‘ля сказал [Вафайат]: «Абу Музахим Муса ибн ‘Убайдаллах ибн Яхья ибн Хакан рассказывал: “Мой

отец передал от своего отца: ‹Я был у аль-Хасана ибн Сахля, и к нему пришёл один человек, чтобы попросить его походатайствовать за него в одном деле, и тот удовлетворил его просьбу. После этого тот человек стал благодарить его, и аль-Хасан спросил: ‘За что ты благодаришь нас? Мы считаем, что с влияния нужно платить закят, как с имущества’›. После этого он сказал:

Обязан я платить закят с того, чем я владею,
Закят с влиянья моего — ходатайство и помощь.
Если ты у власти, — что ж, усердствуй!
А коль не сможешь
Делай всё что можешь, чтобы быть полезным!”»

14. Раб Аллаха должен направлять в правильное русло любовь к влиянию, которую вложил Аллах в его сердце. Ибн аль-Каййим сказал: «Сильная любовь к влиянию и высокому положению должна направляться на исполнение Его велений, поддержку Его религии, помощь притесняемому, поддержку слабого, борьбу с врагами Аллаха, ибо любовь к власти и влиянию, направленная в такое русло, становится поклонением» [Тибйан].

15. Чтение жизнеописаний наших праведных предшественников и размышление над ними. ‘Амир ибн Са‘д сказал: «Са‘д ибн Абу Ваккас был возле своих верблюдов, и к нему приехал его сын ‘Умар. И когда Са‘д увидел его, то сказал: “Прошу у Аллаха защиты от зла этого всадника”. Сын спросил: “Ты находишься среди своих верблюдов и овец, оставив людей бороться за власть?!” Тогда Са‘д ударил его по груди и сказал: “Замолчи… Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Поистине, Аллах любит богобоязненного, состоятельного и незаметного раба***›”» [Тибйан].

Ан-Навави сказал: «Под состоятельностью подразумевается духовное богатство. Это и есть желательное богатство,

поскольку Пророк ﷺ сказал: ***“Однако истинное богатство — богатство души”***. Что же касается незаметности, то подразумевается тихий человек, занятый поклонением и своими делами» [Навави].

Среди наших праведных предшественников были и такие, которые отказывались от власти в пользу другого, если видели, что так будет лучше для всех. Именно так поступил аль-Хасан ибн ‘Али (да будет доволен Аллах им и его отцом). Он отказался от власти в пользу Му‘авии, а Пророк ﷺ, заранее зная об этом, похвалил его за этот его поступок[36]. Абу Бакра ؓ передаёт: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ стоял на минбаре, и рядом с ним был аль-Хасан, и он ﷺ смотрел то на людей, то на него и говорил: ***“Поистине, этот мой сын — господин, и может быть, Аллах примирит через него две большие группы мусульман”***» [Бухари, 2704]. Аль-Мубаракфури сказал: «Это великое чудо Пророка ﷺ, поскольку его предсказание сбылось в точности» [Тухфат аль-ахвази].

И наши праведные предшественники отказывались от власти, которую предлагали им, если были более достойные кандидаты. В качестве примера можно привести историю избрания Абу Бакра ؓ на пост халифа и присягу, которую принесли ему сподвижники. ‘Умар ؓ передаёт: «Абу Бакр произносил речь и сказал: “Я буду доволен, если вы выберете одного из этих двух мужчин. Присягните тому из них, кого вы сами выберете”. С этими словами он взял за руку меня и Абу ‘Убайду ибн аль-Джарраха — он сидел между нами. Из всего сказанного им мне не понравились лишь эти слова. Клянусь Аллахом, лучше бы мне отрубили голову и я из-

[36] Это событие имело место много лет спустя после кончины Посланника Аллаха ﷺ, после того как скончался четвёртый праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб, сыном которого был аль-Хасан. Однако Посланник Аллаха ﷺ узнал из откровения, что аль-Хасан примирит две большие группы мусульман, вступившие в противостояние.

бежал греха, чем стать мне правителем людей, среди которых есть Абу Бакр» [Бухари, 6830].

А вот ещё один пример. Когда ʻУмар ибн ʻАбд-аль-ʻАзиз пришёл к власти, начальник городской стражи пришёл к нему, чтобы ходить перед ним с копьём, как делал это при прежних халифах, но ʻУмар сказал ему: «Зачем ты здесь? Отойди от меня. Я — всего лишь один из мусульман!» А потом он пошёл и люди пошли вместе с ним. Он вошёл в мечеть, поднялся на минбар. И когда люди собрались, сказал: «О люди! Поистине, мне было дано это дело в испытание, хотя я не желал этого, и не стремился к нему, и это не было решено советом мусульман[37]. Поистине, я освобождаю вас от присяги, которую вы принесли мне, так выбирайте же для себя и своих дел того, кого пожелаете!» Тогда мусульмане все как один крикнули: «Мы выбрали тебя для нас и наших дел, и все мы довольны тобой!» Тогда он поднялся и обратился к ним с речью [Бидайа].

Фатыма, жена ʻУмара ибн ʻАбд-аль-ʻАзиза, передаёт, что однажды зашла к мужу, когда тот сидел в том месте, где обычно совершал молитву, и увидела, что он закрыл лицо руками, а по щекам его текут слёзы. Она спросила: «Что с тобой?» Он ответил: «О Фатыма! Мне было поручено распоряжаться делами этой общины, и я подумал о голодающем бедняке, о больном, о котором все забыли, о несчастном сироте, об одинокой вдове, о притесняемом, о чужестранце, о пленнике, о дряхлом старике, о том, у кого большая семья при скромном доходе, и всех тех, кто подобен им во всех областях государства, — и понял, что Всевышний Господь

[37] Дело в том, что его предшественник Сулейман ибн ʻАбд-аль-Малик назначил ʻУмара своим преемником, не разглашая это, и мусульмане присягали тому, чьё имя было упомянуто в документе, не зная имени этого преемника, и сам ʻУмар до самой смерти Сулеймана не знал, что именно он назначен преемником халифа.

спросит меня о них в Судный день и что сам Мухаммад ﷺ будет вести спор со мной за них, и я испугался, что не будет у меня тогда веского довода в этом споре, и пожалел себя, и заплакал» [Сийар].

16. Обращение к Аллаху с мольбами. Маʻкиль ибн Ясар передаёт: «Я отправился вместе с Абу Бакром ас-Сыддиком ؓ к Пророку ﷺ, и он сказал: ***“О Абу Бакр, поистине придавание Аллаху сотоварищей в вашей среде менее заметно, чем шаги муравья”.*** Абу Бакр спросил: “Разве придавание Аллаху сотоварищей это не только [тот случай, когда человек] берёт себе другое божество, помимо Аллаха?” Пророк ﷺ сказал: ***“Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, придавание Аллаху сотоварищей в вашей среде менее заметно, чем шаги муравья... Не указать ли тебе на то, благодаря чему уйдут от тебя и большие, и малые*** *[проявления]* ***придавания Аллаху сотоварищей?”*** И потом он сказал: ***“Говори: ‹О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты от того, чтобы придавать Тебе сотоварищей, зная об этом, и прошу у Тебя прощения за то,*** *[что я сделал]* ***по незнанию›”*** » [Бухари. Адаб].

Прошу Аллаха направить нас к наилучшим из дел и сделать нас одними из тех, кто поступает согласно покорности Ему в стремлении снискать Его довольство. Хвала Аллаху, Господу миров!

Заключение

К сожалению, мы видим, как в наше время многие люди ожесточённо борются за власть, влияние и высокие посты. Человек стал стремиться во что бы то ни стало занять какой-нибудь руководящий пост — стать предводителем, имамом, директором и так далее, и добивается он этого путями, которые обычно приводят к раздорам и конфликтам между мусульманами и возникновению смут и волнений в их среде.

Распространение этого недуга — стремления к власти — приводит, вне всяких сомнений, к бесполезной трате сил, увеличению количества разногласий, заботе исключительно о собственных интересах, несоблюдению предписаний религии должным образом, а уже одно это является великим злом и нечестием и крайне негативно влияет на отдельного человека, общество и всю мусульманскую общину.

Дабы не делать ошибок и избегать неподобающих поступков, нужно искренне вернуться к Книге Всевышнего Аллаха и Сунне Его Пророка ﷺ и следовать путём опередивших — первых верующих.

Просим у Аллаха руководства и наставления на правильный путь. И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Какую пользу приносит правитель и другие властные структуры?
2. Стремление к власти — трудноизлечимый недуг. А как он проявляется?
3. Назовите причины стремления к власти.
4. Для каждой болезни есть лекарство. Как же лечить стремление к власти?

Вопросы второго типа

1. Почему стремление к власти было названо тайной страстью?
2. Ка‘б ибн Малик аль-Ансари передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Два голодных волка, пущенные в стадо овец, причинят ему***

меньше вреда, чем стремление человека к богатству и влиянию причиняют его религии». Объясните смысл этого хадиса.

3. Каким образом стремление к власти и любовь к мирским благам может пагубно повлиять на религию?
4. Всевышний Аллах сообщил нам в Коране, что пророк Юсуф عليه السلام «**сказал: “Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я — знающий хранитель”**» (сура 12 «Юсуф», аят 55). Как вы понимаете эти слова, с которыми Юсуф обратился к правителю Египта?
5. Когда Всевышний Аллах помогает человеку противостоять искушениям, которые приносит с собой власть?
6. В каких случаях правление становится поклонением, за которое человек получает награду от Всевышнего?

Глава седьмая. Страстная влюблённость

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Здравое сердце находит совершенное наслаждение и истинную радость только в любви к Всевышнему Аллаху, приближении к Нему посредством того, что Он любит, и отдалении от всякого объекта любви, кроме Него.

Эта любовь — суть свидетельства единобожия «нет божества, кроме Аллаха», и это религия пророка Ибрахима (мир ему) и Сунна последнего из посланников — Мухаммада ﷺ.

К явлениям, которые сильнее всего портят сердце и отдаляют его от Всевышнего Аллаха, относится такой недуг, как страстная влюблённость. Этот недуг губит человека и отдаляет его от пути блага, ввергает его в заблуждение и уводит от истинного пути. Это унижение для души, завеса для сердца, позор в этом мире и мучения в мире вечном. Это недуг, в котором растворяется дух, и человек не может найти покоя. Это бушующее море, и кто решится плыть по нему, тот утонет, потому что оно безбрежно.

Что же такое страстная влюблённость? И каковы её виды? И по воле ли человека возникает это явление или помимо его воли? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в этой главе.

Прошу Аллаха помочь нам в том, в чём благо и благополучие для нас, и направить на путь истины и преуспеяния. Поистине, Он всё может.

Определение страстной влюблённости (*‘ишк*)

В арабском языке корень, от которого образовано это слово, указывает на чрезмерность и переход границ в любви. Ибн Манзур сказал: «Страстная влюблённость — это чрезмерная любовь или же тот случай, когда любящий совершенно очарован объектом своей любви» [Лисан аль-‘араб]. Это состояние получило название «‘ишк — عشق», потому что сильная страсть иссушает сердце подобно тому, как засыхает плющ (*‘ашака*), когда его обрезают.

Ибн Таймийя сказал: «Известно, что это слово используется для обозначения плотской любви, то есть любви человека к другому человеку из тех, от кого можно получить наслаждение… И это слово не используется, когда речь идёт о любви человека к своему ребёнку, близким, родине, имуществу, религии и т. д. или когда речь идёт о любви человека не к себе подобным, то есть его любви к знанию, религии, смелости, щедрости, благодеянию и т. д. Известно, что этим словом обозначают именно тягу к половому сношению и предшествующим ему действиям. Страстно влюблённый в кого-то ищет наслаждения, глядя на объект своей любви, слушая его слова или стремясь к телесной близости с ним посредством поцелуя, прикосновения, объятий или полового сношения».

Из этих слов мы можем сделать два вывода.

Вывод первый: связь между рабом и Господом ни в коем случае нельзя обозначать этим словом, как поступают некоторые отклонившиеся от истинного пути безбожники — Ибн ‘Араби, Ибн Саб‘ин и другие, использующие это слово, когда речь идёт о Всевышнем Аллахе. Они говорят: «Влюблённость,

влюблённый и объект влюблённости — одно». И они утверждают, что Всевышний Аллах соединился со Своими творениями и они стали единым целым… Превыше Аллах того, что они говорят о Нём!

Вывод второй: нельзя сказать: «Такой-то влюблён в учёного», как нельзя сказать: «Я страстно влюблён в знание такого-то, его нрав и религию. Подобные выражения не употребляются в языке, потому что это слово связано с плотской, страстной любовью.

Виды страстной влюблённости

Влюблённость связывает два объекта — это влюблённый и возлюбленный. Влюблённость может быть взаимной, а может быть односторонней, то есть безответной. В истории можно найти множество примеров взаимной влюблённости. Например, Кайс и Лейля, Антара и Абля… Это те случаи, когда страстная любовь имела место с обеих сторон. Как сказал поэт:

Глаза твои мне говорят о том,
Что ту же страсть испытываешь ты.
Ты ощущаешь то же, что и я,
Но терпишь, а у нас нет сил терпеть…

Если же говорить о влюблённости односторонней, то такой пример мы обнаруживаем в Сунне Пророка ﷺ, а именно — в истории Бариры ﵂. Барира была рабыней, а когда она получила свободу, Пророк ﷺ предоставил ей выбор: остаться с мужем или освободиться от него — и она выбрала освобождение. А Шариат предоставляет рабыне, которая получила свободу, право выбора, если на момент её освобождения её муж остаётся рабом. Мугис, её муж, очень сильно любил Бариру и, когда она выбрала освобождение, сильно страдал из-за разлуки с ней.

ʻАбдаллах ибн ʻАббас передаёт: «Мужем Бариры был один раб по имени Мугис, и я будто сейчас вижу, как он, плача, идёт за ней и слёзы текут по его бороде. Посланник Аллаха ﷺ сказал ʻАббасу: ***“О ʻАббас, разве тебя не удивляет, что Мугис так любит Бариру, а Барира так ненавидит Мугиса?”*** А потом Пророк ﷺ сказал: ***“Вернулась бы ты к нему”***. Барира спросила: “О Посланник Аллаха, ты приказываешь мне?” Он сказал: ***“Я только ходатайствую”***. Тогда она сказала: “Не нужен он мне!”» [Бухари, 5283].

Эта влюблённость мужчины в женщину, которая дозволена для него, поскольку они состояли в браке. Однако она может возникнуть и между мужчиной и женщиной, которые не дозволены друг для друга, как бывает в бесконечном множестве запретных любовных связей.

Существует четыре вида влюблённости в зависимости от её участников.

Вид первый: влюблённость мужчин в женщину. Это самый распространённый вид. Внутри этого вида существуют разрешённые подвиды — например, между мужем и женой… До тех пор, пока этот вид не мешает человеку быть истинным рабом Аллаха и не заставляет его совершать запретное или отказываться от того, что является покорностью Аллаху, он остаётся разрешённым.

Вид второй: влюблённость женщин в мужчину. Этот вид так же распространён, как и предыдущий, и внутри него также существуют подвиды разрешённые и запрещённые. К запретным относится, например, упомянутая в Коране история жены вельможи и Юсуфа عليه السلام. С его стороны имели место целомудрие, терпение и богобоязненность, а с её — страсть, преследования и стремление склонить его к греху. Искушение было велико, однако Всевышний Аллах укрепил его. В нём, как и во всяком мужчине, было заложенное Всевышним влечение к женщинам, и он был молодым, холостым, находился в чужих краях, а женщина была влиятельная и красивая и не только не

сопротивлялась и не отвергала его, но и сама звала его к греху и сама сломала все психологические барьеры между ними. Он был в её доме и в её распоряжении и не боялся, что его в чём-то заподозрят. Он беспрепятственно входил и выходил из её дома, поскольку работал у неё. Она позвала на помощь других женщин, живших в том же городе, и угрожала ему темницей и унижением, если он не исполнит её желание. Несмотря на всё это, Юсуф предпочёл довольство Всевышнего Аллаха и предпочёл темницу прелюбодеянию. Всевышний Аллах сказал: **«Он сказал: “Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд”»** (сура 12 «Юсуф», аят 33). И Всевышний Аллах отвратил от него её козни и козни других женщин. Эта история — очень важный урок и назидание.

Вид третий: влюблённость мужчин в мужчин. Этот вид влюблённости ненавистен Аллаху и навлекает на человека Его гнев и недовольство. Такая влюблённость наносит огромный вред человеку в его религии и мирских делах и влечёт за собой наказание в мире вечном. Сюда же относится любовь мужчины к мальчикам-подросткам и деяние народа Люта (мужеложство), которые навлекли на себя кару Аллаха за то, что совершали это ужасное преступление, вступая в однополую связь. Всевышний Аллах даже охарактеризовал их состояние как опьянение, сказав: **«Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, опьянённые»** (сура 15 «Хиджр», аят 72). Это извращение, противное человеческой природе.

Вид четвёртый: влюблённость женщин в женщин. Этот вид, как и предыдущий, является преступлением и омерзительным, скверным и низким деянием, и основной причиной его распространения становится чрезмерная привязанность и восхищение друг другом. Это явление ведёт к распространению нечестия и отвратительному моральному разложению.

Влюблённость можно распознать по нескольким характерным признакам.

— Попытка скрыть связь с данным человеком.
— Долгое времяпрепровождение с данным человеком.
— Обмен секретами.
— Произнесение фраз, свидетельствующих о любви и существовании связи между двумя.
— Проявления ревности в отношении данного человека.
— Безропотное принятие от данного человека всего, даже наносимых обид и совершаемых грехов.
— Частое общение и стремление остаться наедине.

Влюблённость: добровольное или неподконтрольное человеку явление?

Часто приходится слышать, как люди жалуются на страстную влюблённость, утверждая, что они не в силах оставить объект своей любви и им легче умереть, чем расстаться с ним. Возникает вопрос: влюблённость — добровольное или неподконтрольное человеку явление?

Влюблённые издавна пытались оправдать себя утверждениями о том, что влюблённость — явление неподконтрольное и неподвластное человеку, и он не способен ничего поделать с ней. Как сказал поэт:

Меня за любовь к Сальме они упрекают,
Как будто по воле своей её полюбил я.
Поистине, любовь, что моим существом завладела, —
Предопределение Милостивого,
посланное Им испытание…

Такие люди стремятся доказать, что влюблённость — судьба, предопределение, и она — в руках Аллаха, но не в руках Его рабов.

В действительности, как сказал Ибн аль-Каййим и другие учёные, начальная стадия влюблённости и её причины — до-

бровольны, и человек несёт ответственность за них. Ведь влюблённый умышленно и сознательно смотрит на объект своей любви, думает о нём и ищет встречи с ним. Таким образом, причины самого явления создаются самими влюблёнными.

Любовь он разжигал в себе и так влюбился,
Что контролировать её уже не мог,
И океан ему казаться стал одной волною,
И бросившись в него, он утонул…
Хотел он от греха уйти, остановиться,
Но не осталось сил и воли у него…

Это состояние можно уподобить опьянению. Принятие алкоголя — действие добровольное, а помутнение рассудка, которое становится результатом этого действия, — уже не добровольное, неподконтрольное человеку явление. А поскольку причина была создана добровольно самим человеком, то и неподконтрольность следствия не может служить оправданием. И поскольку взгляд, обращаемый раз за разом на объект влюблённости после возникновения первой симпатии, и постоянные мысли о нём, и подогревание в себе возникшего чувства до превращения его в неконтролируемую любовь и страсть — действия добровольные, то человек вполне заслуживает упрёка и порицания за эту свою влюблённость.

Опасность, которую таит в себе страстная влюблённость

Некоторые влюблённые утверждают, что любовь возвышает их духовно, и стараются представить влюблённость как положительное явление. В действительности же у этого чувства больше недостатков, чем достоинств.

Ибн Таймийя сказал: «Поистине, становящиеся следствием страстной влюблённости ослабление разума и уменьшение знания, порча нрава и религии и отвлечённость от того, что приносит пользу в религии и в мирских делах, во много раз превосходит то похвальное, что есть в этом чувстве. И лучшее тому подтверждение — примеры разных народов и ознакомление с историями людей. Они избавляют человека от необходимости пробовать это на себе. А кто сам испытывал это состояние, тому достаточно будет его собственного опыта. Во всякой страстной влюблённости вреда всегда больше, чем пользы» [Истикама].

Вред, наносимый человеку влюблённостью

1. Влюблённость может довести человека до неверия. Ибн аль-Каййим сказал о влюблённости: «Она бывает нескольких видов, и в некоторых случаях она бывает неверием, как в том случае, когда влюблённый любит объект своей любви так же, как любит он Аллаха. А что говорить о том случае, когда в его сердце любовь к этому объекту больше его любви к Аллаху? Такая влюблённость не прощается человеку, ибо относится к великому ширку (*ширк акбар*), а Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей. Признак этой влюблённости, представляющей собой неверие и ширк, — предпочтение довольства объекта любви довольству Господа. И если соблюдение права объекта любви, с одной стороны, и соблюдение права Аллаха и покорность Ему, с другой стороны, оказываются в состоянии противоречия, он выбирает право объекта своей любви, и предпочитает его довольство довольству Господа, и отдаёт объекту своей любви самое дорогое из того, чем обладает, а Господу — наихудшее из того, что есть у него. Он выбивается из сил, стремясь снискать довольство объекта своей любви, покоряясь ему и стремясь приблизиться к нему, а Господу отдаёт остатки того, что отдаёт предмету своей любви.

Посмотрите на положение большинства влюблённых и вы увидите, что это действительно так. Положите их влюблённость на одну чашу весов, а их единобожие и веру — на другую, а потом взвесьте так, чтобы этим взвешиванием был доволен Аллах и Его Посланник, то есть справедливым взвешиванием.

Бывает, что влюблённый даже открыто говорит о том, что соединение с объектом любви дороже для него, чем исповедание единобожия… Так, один влюблённый открыто сказал, что поддержание связи с объектом своей любви дороже для него, чем милость Аллаха:

> Твоё довольство желаннее для сердца моего,
> Чем милость Величественного Творца…

Вне всяких сомнений, такая влюблённость — величайший ширк.

Многие влюблённые заявляют, что в их сердцах не остаётся места ни для кого, кроме объекта их любви. То есть объект любви завладевает сердцем человека, и тот превращается в верного раба во всех смыслах этого слова. Он предпочитает быть рабом творения, себе подобного, вместо того чтобы быть рабом Всевышнего Творца. Истинное поклонение предполагает предельную любовь, покорность и смирение, а этот влюблённый отдаёт всю силу своей любви, подчинения и смирения объекту своей любви, проявляя по отношению к нему настоящую рабскую покорность. И это не идёт ни в какое сравнение с прелюбодеянием, ибо прелюбодеяние — тяжкий грех, но постановление Шариата относительно него такое же, как и относительно других подобных ему грехов, а эта влюблённость являет собой придавание Аллаху сотоварищей (*ширк*)!

Один шейх говорил: “Желаннее для меня пройти через такое испытание, как прелюбодеяние с этим телом, чем пройти через испытание влюблённости, которая поработит моё сердце и отвлечёт его от Аллаха”» [Джаваб].

Монахи Мадьяна и те, кого я застал,
Боясь наказания, сидят и плачут,
Если бы они слышали речи её, как слышал я,
Они бы Аззе кланялись и падали ниц перед нею…

Также известна история человека по имени Салих, который жил в Багдаде и был муаззином. Он произносил азан сорок лет и был известен своей праведностью. Рассказывают, что однажды он поднялся на минарет, чтобы произнести азан, и увидел дочь христианина, дом которого стоял возле мечети. Очарованный её красотой, он пришёл к её дому и постучал. Она спросила: «Кто это?» Он ответил: «Это я, муаззин Салих». Она открыла ему, а он сжал её в объятьях. Она сказала: «Вы должны хранить чужие тайны, что же это за вероломство?» Ведь муаззин поднимается на минбар и с его высоты видит всё, что происходит во дворах окрестных домов. Он сказал: «Либо ты исполнишь моё желание, либо я убью тебя!» Она сказала: «Нет, если только ты не отречёшься от своей религии!» Он сказал: «Я отрекаюсь от ислама и от того, что принёс Мухаммад!» — и приблизился к ней. Она сказала: «Ты сказал это только для того, чтобы добиться своего, а потом опять вернуться к своей религии! Поешь свинины». И он поел. Тогда она сказала: «Попей вина». И он попил, и когда вино ударило ему в голову, он снова попытался приблизиться к ней. Тогда она зашла в дом и заперла за собой дверь, а ему сказала: «Поднимись на крышу, и когда мой отец придёт, он поженит нас». И он поднялся на крышу, а там поскользнулся, свалился оттуда и умер. Она вышла и завернула его тело в отрез ткани, а когда пришёл её отец, она всё рассказала ему. Он вынес его тело и бросил его в одном из переулков. Людям стала известна его история, и они оставили его тело на помойке [Замм аль-хава].

Ибн аль-Каййим сказал: «Когда христиане хотели заставить пленника принять христианство, они показывали ему красивую женщину и велели ей соблазнять его. И когда он влюблялся в неё, она говорила ему, что подарит ему себя, ес-

ли он примет её религию. В таких обстоятельствах Аллах укрепляет тех, кто уверовал, словом твёрдым» [Джаваб].

2. Использование влюблённым разных средств, чтобы добиться обладания объектом своей любви. Влюблённый прибегает к самым разнообразным средствам, чтобы добиться своего от объекта своей любви, прибегая даже к помощи шайтанов из числа джиннов посредством колдовства. Это действительно происходит, и подобные случаи известны.

Влюблённый прибегает к колдовству, чтобы добиться взаимности от объекта своей любви и чтобы его любовь сама шла к нему, и не скрывалась от него, и не сопротивлялась ему. Это великая беда, ибо колдовство есть неверие в Аллаха.

3. Отвлечение от поминания Аллаха из-за мыслей об объекте любви. Это относится к негативным последствиям влюблённости. Влюблённый из-за мыслей о предмете своей любви и своего чувства к нему отвлекается от поминания Аллаха и любви к Нему, потому что не могут уместиться в одном сердце любовь к Творцу и подобная страстная любовь к творению — одна из них неизменно побеждает другую.

Поэтому жертвы этой дьявольской влюблённости преданы шайтану. Многие из них превращаются в рабов объектов своей любви. И часто такой влюблённый открыто заявляет в присутствии объекта своей любви и в его отсутствие, что он — его раб.

Эта болезнь особенно распространена среди певцов. Они открыто говорят о том, что являются рабами тех, кого любят и к кому питают страсть. Доходит до фраз вроде: «Тебе молюсь, тебе я поклоняюсь…»

Такой влюблённый дорожит довольством объекта своей любви больше, чем довольством Господа, свиданием с объектом любви — больше, чем свиданием с Господом, и приближения к объекту своей любви он желает больше, чем приближения к Господу. Он стремится избежать недовольства объекта своей любви больше, чем стремится избежать недовольства

Господа, и даже готов навлечь на себя недовольство Господа ради того, чтобы снискать довольство объекта своей любви. Интересы объекта своей любви он ставит выше покорности Господу. А если у него остаётся немного времени и у него есть немного веры, он отдаёт себя покорности Господу. Если же удовлетворение нужд объекта любви и забота о его интересах занимает всё его время, то он ничего не оставляет Аллаху.

Объекту своей любви он готов отдать и отдаёт самое дорогое и ценное, а Господу если и отдаёт что-то из того, чем обладает, то самое скверное и незначительное. Он отдаёт объекту своей любви свой разум, сердце, стремления, время и лучшее своё имущество, а Господу отдаёт остатки всего этого! Он поворачивается к Господу спиной и перестаёт поминать Его, и если он встаёт на молитву, то язык его обращается к Господу, а сердце — к объекту его любви. Он чувствует отвращение к служению Господу, и в молитве стоит будто на раскалённых углях — так ему тяжко. Когда ему выдаётся случай послужить объекту своей любви, он принимается за дело с сердцем, наполненным радостью, с искренностью, и служба эта легка для него и не тяготит его.

Вне всяких сомнений, это люди, которые приравнивают к Аллаху Его творения и любят их так же, как и Аллаха…

4. Страдания, которые испытывают влюблённые. Поистине, тот, кто полюбит кого-то, кроме Аллаха, начинает терзаться и страдать.

Нет на земле несчастней человека, чем
Влюблённый, хоть сладка бывает страсть,
Ты видишь, что он плачет постоянно,
Боясь разлуки или же скучая…

Хотя любовь приносит человеку наслаждение, она же становится для него мучительным наказанием. Сердце влюблённого пленено объектом его любви. Он унижает его, вертит им, как

пожелает, а тот подчиняется. Объект любви управляет влюблённым подобно тому, как ребёнок управляет игрушкой с помощью пульта управления. Опьянённый влюблённый не видит в этом никакой беды.

Похож он на птицу, которую губит ребёнок, —
Смеясь и играя, терзает в руках он её…

Влюблённый, как говорят, выглядит свободным, но на самом деле он пленник. Он больной, который ходит по краю смерти и не может избавиться от своего недуга. Он мёртвый в образе живого, и нет конца его страданиям…

5. Влюблённость отвлекает человека от религии и мирских дел. Нет ничего хуже для религии и мирских дел человека, чем страстная влюблённость. Она губит его религию, потому что сердце его отвлекается от Аллаха, занятое любовью, и он не находит времени для того, чтобы стремиться к довольству Господа. Если же говорить о мирских делах, то они неразрывно связаны с религией, потому что если человек отвлекается от своей религии, то от своих мирских дел и интересов он отвлечётся с ещё большей лёгкостью.

6. Беды в этом мире и мире вечном охватывают влюблённых быстрее, чем огонь — сухие дрова. Причина в том, что чем больше влюблённость в сердце человека и чем сильнее его привязанность к объекту любви, тем больше отдаляется оно от Аллаха, ибо самые далёкие от Аллаха сердца — сердца страстно влюблённых. А когда сердце отдаляется от Аллаха, беды начинают обрушиваться на него одна за другой и шайтан окружает его со всех сторон. Тот, кто оказался во власти своего врага, непременно будет страдать и познает горе, ибо враг не упустит возможности причинить ему вред. Что же говорить о сердце, которым завладел его враг, более всех остальных творений стремящийся ввести его в заблуждение и испортить его? Влюблённость, утверждаясь в сердце, портит разум

и мысли, рождает наущения и лишает человека способности думать. Поэтому ты видишь, что страстно влюблённый не усваивает урок, не добивается успеха в торговле, не способен правильно оценить ситуацию и высказать разумное мнение или решить проблему, потому что его мышление парализовано, а сердце закрыто завесой, и он утрачивает способность думать и размышлять!

Самое достойное и благородное, что есть в человеке, — это его разум, и лишённый разума опускается на уровень животных, причём бывает, что положение животных оказывается даже лучше его положения.

Разве не любовь свела с ума Меджнуна? Более того, она сделала его безумнее многих других умалишённых:

Они сказали: мол, любовь тебя свела с ума,
но я сказал им:
«Любовь страшней того, что с сумасшедшими:
Влюблённый не очнётся никогда,
а приступы безумия проходят…»

Если же говорить о моральной испорченности, то подразумевается испорченность сердца, а если сердце портится, то вслед за ним портятся глаз, ухо и язык. Испорченное сердце показывает своему обладателю отвратительное прекрасным. Влюблённость ослепляет сердце, и человек перестаёт замечать недостатки объекта своей любви и страсти, и уши его перестают слышать любую критику в адрес объекта его любви и указания на его ошибки, и он готов пожертвовать жизнью, защищая его, даже если ошибка объекта его любви совершенно очевидна. Когда всё заходит настолько далеко, влюблённый не может вынести, когда кто-то критикует объект его любви, или порицает его, или скверно отзывается о нём. Он защищает объект своей любви вне зависимости от того, прав он или виноват, и готов умереть, защищая его.

Желания скрывают недостатки. Стремящийся к чему-то не замечает пороков того, к чему стремится и чего жаждет, и когда стремление пропадает, эти изъяны открываются ему. Это стремление становится завесой, которая закрывает взор. Поэтому и сказал тот влюблённый:

Я к тебе привязался,
потому что взор мой закрыла завеса,
А когда она спала, боль затопила мне душу…

Когда он был влюблён, то на взоре его как будто была завеса, а после того, как влюблённость ушла, он стал вопрошать в недоумении: как же он мог полюбить такую?..

Поистине, находясь внутри чего-то, человек не замечает недостатков того, в чём находится, а выходя наружу, видит их. И находящийся снаружи также не замечает этих недостатков. И лишь тот, кто был внутри, а потом оказался за пределами этого, видит все эти недостатки и пороки. Однако лишь немногие шагнувшие в страстную влюблённость вышли потом из неё.

Почему сподвижники, которые сначала были неверующими, а потом приняли ислам, лучше тех, кто родился уже в исламе? Потому что они знали, что такое неверие, они вкусили его, жили в нём, видели его своими глазами, а после этого вышли на правильный путь. Именно это имел в виду ʻУмар ﷺ, говоря: «Поистине, узлы ислама будут развязываться один за другим, когда родятся в исламе те, кто не знал времён невежества (*джахилиййа*)!»

Что же касается негативного влияния страстной влюблённости на чувства, то оно очевидно. Она заставляет болеть и чувства, и тело. Изнемогающий от любви теряет телесное здоровье. Он худеет, слабеет, становясь угрюмым и несчастным, а иногда и перестаёт вставать с постели. Он не способен работать и приносить пользу кому бы то ни было.

К Ибн ʻАббасу, который в это время находился на Арафате, как-то привели юношу, которого так иссушила влюблённость, что от него остались кожа да кости, и Ибн ʻАббас спросил: «Что с ним?» Ему сказали: «Влюблённость». И оставшуюся часть дня на Арафате Ибн ʻАббас просил у Аллаха защиты от страстной влюблённости [Мадаридж ас-саликин].

Усиливаясь, любовь завладевает сердцем человека настолько, что он уже не может избавиться от своей привязанности к объекту своей любви. Он не переставая думает о нём, и его образ постоянно стоит у него перед глазами. Он постоянно говорит о нём, видит его во сне и грезит о нём наяву, просыпается утром с мыслью о нём и засыпает вечером, представляя его себе. Объект его любви никак не идёт у него из головы…

Его силы истощаются, дух его портится, поступки его меняются, как и его характер и стремления, возникают психические и физические нарушения, и при этом страдает его духовность.

Это один из опаснейших недугов, для которого очень трудно найти лекарство или лекаря.

Начало влюблённости — лёгкое и сладкое, середина — занятость сердца и болезнь, а конец — погибель, смерть. Поэтому некоторых изнемогающих от любви она довела до смерти. Некоторые влюблённые, умершие от любви, чахли и увядали день ото дня. Они лишились аппетита и не знали покоя и в конце концов умерли. Это преступление, которое влюблённый совершает против себя же. Всё это начинается по его воле, причину для влюблённости создаёт он сам. Он сам хотел этого, он стремился к этому, он прилагал усилия для того, чтобы достичь желаемого. Он смотрел на объект своей любви, он думал о нём, он сидел рядом, он искал повода для беседы — и получил результат: страстную влюблённость, которая истощила его и измучила. Вначале всё было в его руках и он ещё мог остановиться, вернуться назад до того, как утонул в море этой влюблённости. А после того, как его захлестнули волны страсти, как он вернётся? Если ты заехал верхом в очень узкий

проулок, то в самом начале движения ты ещё можешь вернуться задом, приложив сравнительно небольшие усилия. Но если ты доехал уже до середины проулка или заехал ещё дальше, то как ты вернёшься? Животное может развернуть и направить его в обратном направлении, но оно не может постоянно идти задом. Так же и тот, кем завладела любовь: он не сможет выйти из этого состояния, если только Всевышний Аллах не поможет ему сделать это.

7. Порча репутации. Изнемогающий от любви портит свою репутацию и мнение окружающих о нём, так что все вокруг начинают говорить о нём и обсуждать его состояние, пересказывая друг другу историю его страстной влюблённости и злорадствуя, причём к этой истории со временем могут добавиться не соответствующие истине подробности и его могут обвинить в прелюбодеянии.

8. Использование. Бывает, что человек использует подобную запретную связь в своих целях — например, в целях материального обогащения.

Члены одной семьи рассказывали о своём сыне, который отправился в другую страну и там безумно влюбился в одну женщину и потратил огромную сумму на неё — на рестораны, гостиницы, подарки, одежду, драгоценности и тому подобное и вернулся домой с пустыми карманами.

Случается, что влюблённые идут на воровство ради объекта своей любви или занимают большие суммы, которые оказываются не в состоянии вернуть, и в конце концов оказываются в тюрьме.

9. Страстная влюблённость может стать причиной убийства или совершения иных преступлений. Сколько людей лишились жизни из-за любви! Сколько раз случалось, что влюблённый убивал другого человека, который пытался приблизиться к объекту его любви! Сколько благ унесла влюблённость, скольких богатых оставила без гроша, скольких обладателей высоких постов сбросила она с их вершин, сколько

семей разбила… И нет силы и способности изменить что-либо ни у кого, кроме как от Аллаха!

10. Скверная кончина. К негативным последствиям влюблённости относится и скверная кончина — кроме тех, кого Аллах покроет Своей милостью. Если человека бдительного, сильного и сознательного шайтану порой удаётся обмануть, то что говорить о том, кто небрежен к поминанию Аллаха? А если придёт к нему смерть, и силы покинут его, и сердце его затопит боль агонии, и Иблис направит на него свои козни и соберёт против него все свои силы, дабы предпринять последнюю перед его уходом из этого мира попытку сбить его с истинного пути, — сможет ли человек, изнемогающий от любви, не проявить слабости в эти последние мгновенья?.. Вот в эти мгновенья «**Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в мирской жизни и Последней жизни. А несправедливых Аллах вводит в заблуждение — Аллах вершит то, что пожелает**» (сура 14 «Ибрахим», аят 27).

Возникает вопрос: как же обретёт эту поддержку тот, чьё сердце было небрежно к поминанию Аллаха и кто следовал своим влечениям и был пленником своей страсти и грехов? Тот, чьи органы не проявляли покорности Аллаху, а язык не поминал Его, кто был занят ослушанием Аллаха и служением объекту своей любви… Как его кончина может быть благой?

В истории человека, который и на смертном одре вспоминал свою возлюбленную, — назидание для того, у кого есть сердце и кто внимает, присутствуя… Этому человеку сказали перед смертью: «Скажи: “Нет божества, кроме Аллаха”. А он стал повторять: “Как пройти к баням Манджаба?”» А суть этой истории в том, что один человек стоял у двери своего дома, а дверь его была очень похожа на дверь бани, и мимо него проходила красивая девушка. Она спросила: «Как пройти к баням Манджаба?» Он ответил: «Вот бани Манджаба» — и указал на свой дом. Она вошла в дом, и он вошёл за ней. Обнаружив, что оказалась не в бане, а в доме вместе с этим мужчиной, она поняла, что он обманул её. Тогда она сделала вид, что рада тому, что попала сюда и осталась наедине с ним

в этом доме, и сказала ему: «Нам нужны вещи, чтобы нам было удобно жить здесь и чтобы они радовали наш взор. И хорошо будет, если ты принесёшь чего-нибудь поесть». Он сказал ей: «Я сейчас же принесу тебе всё, чего ты желаешь!» И он вышел, оставив дверь незапертой. Купив то, что нужно, он вернулся и обнаружил, что она сбежала. Безумно влюблённый в неё, он постоянно вспоминал о ней и горевал о ней и ходил по улицам, стеная:

Вот бы мне встретилась та, что спросила:
«Как мне пройти к баням Манджаба?»!

Прошло несколько месяцев, и однажды он услышал, как в ответ на его причитания сверху, из окон какого-то дома раздался голос девушки, ответившей ему:

Отчего же ты, поймав её в силок,
Дверь за ней не запер на замок?

И любовь его и безумие усилились ещё больше после этих слов, и он пребывал в таком состоянии до тех пор, пока не умер описанным выше образом… Просим у Аллаха защиты от испытаний и искушений!

Ещё одна похожая история — история человека, полюбившего юношу по имени Аслям. Влюблённость довела его до истощения. Он заболел, и когда он лежал на смертном одре, ему сказали: «Скажи: “Нет божества, кроме Аллаха”». Но он сказал вместо этого:

О Аслям, отдохновенье души больного!
О исцеление занемогшего, умирающего!
Довольство твоё для меня желаннее
Милости Величественного Создателя!

И с этими словами он умер.

11. Порча разума. Страстная влюблённость портит разум, и ты видишь, что у людей одни заботы, а у влюблённого — совсем другие. Он не может извлечь пользу из разума, которым наделён, и не способен принести пользу другим людям. Более того, он порой превращает свою болезнь в лекарство для себя…

Причины влюблённости

Влюблённость возникает по разным причинам. Ниже перечислены некоторые из них.

1. Сердце человека отворачивается от любви к Аллаху. Учёные сказали о влюблённости: «Поистине, влюблённость — движение пустого сердца» [Зад аль-ма‘ад]. Они подразумевают, что влюблённость не входит в сердце, наполненное любовью к Аллаху. Она проникает в сердца пустые, в которых нет любви к Аллаху.

Ибн аль-Каййим сказал: «К самым вредным для раба Аллаха вещам относится бездеятельность и избыток свободного времени, ибо поистине, душа не сидит без дела: если ты не займёшь её полезным, она займётся вредным, и это неизбежно» [Тарик аль-хиджратайн]. Если в сердце нет сильной любви к Всевышнему Аллаху, то в него непременно проникнет любовь к человеку, ибо душа не сидит без дела, и если ты не займёшь её покорностью Аллаху, то она займётся ослушанием Аллаха. Когда в сердце нет любви к Аллаху, оно заполняется чем-то другим.

Пришла ко мне страсть до того, как страсть я познал,
Обнаружила сердце пустое и в нём утвердилась…

2. Эмоциональный голод. Многие люди испытывают эмоциональный голод с детских лет. Некоторые росли, не зная материнской ласки и отцовской заботы, и стараются возместить

этот недостаток посредством влюблённости. Особенно стоит отметить детей, которые растут в неполных семьях. Например, отец с матерью развелись и не заботились о детях должным образом. Бывает, что ребёнок вообще живёт и воспитывается где-то в другом месте, то есть не при отце и не при матери, не имея ласковых и заботливых родителей. Эти люди, повзрослев, очень часто становятся жертвами страстной влюблённости, причина которой — эмоциональный голод. Поэтому так важно утолять эмоциональный голод ребёнка, чтобы психика его была устойчивой, поскольку это может отдалить его от подобных бед.

3. Запретные песни, непристойные фильмы и любовные романы. Одна из главных причин влюблённости — такие опасные средства, как песни и непристойные фильмы, пропагандирующие разврат и запретные связи. Увы, очень многие песни и фильмы — как раз на эту тему. Песни чаще всего — о любимых, и сложно найти песню, в которой не говорилось бы о любви и не описывались бы любовные отношения. Фильмы показывают любовные связи с помощью новейших технологий, снятые по мотивам романов, которые пишутся авторами, специализирующимися в данной области, а роли исполняют профессиональные актёры. Сопровождается действие специально подобранной музыкой, звучат разжигающие страсть слова. Как следствие, многие люди «заболевают» любовью и стараются претворить в жизнь всё, что видят и слышат в этих фильмах. Вред, наносимый любовными романами, ненамного меньше, чем фильмы, а иногда даже больше.

Эти фильмы и романы наносят огромный вред молодёжи, заставляя их болеть любовью, и они шагнули в омут ослушания Аллаха и не видят спасительных вех истины — настолько сильно их сердца привязаны не к Аллаху. Эмоциональный голод не даёт молодёжи покоя. Они начинают искать запретные способы удовлетворения страсти и посвящают сомнительным отношениям всё свободное время.

4. Слабость личности и подражание другим. Изнемогающий от любви — слабая личность. Он не способен контролировать свои чувства. Его несёт поток, а он не сопротивляется. Поэтому он и впадает бездумно в то же, во что впадают и другие люди. А если бы он был сильным и волевым и умел владеть собой, то он сдержался бы и не стал бы впадать в это заблуждение.

5. Отсутствие достойного примера. То есть нехватка тех, кто собственным примером помогал бы молодёжи — юношам и девушкам — направлять свои чувства на достойные любви объекты. Это любовь к Аллаху, а затем — любовь к Его Посланнику, а также любовь к праведным людям. Эта любовь избавляет человека от необходимости заполнять сердце страстью к творениям и запретной любовью.

6. Досуг. Обилие свободного времени — беда современности. Оно подтолкнуло многих молодых людей к ослушанию Аллаха. Особенно это касается богатых обществ, в которых молодому человеку нет необходимости работать, и у него освобождается много времени для того, чтобы влюбляться, ходить по рынкам, следовать, как хвост, за какой-нибудь девушкой. И на подобные занятия тратятся долгие часы.

7. Распространение украшений. Украшения получили огромное распространение в наше время, и тела украшаются так, что один вид их очаровывает и туманит рассудок, из-за чего многие сегодня попали в темницу влюблённости.

8. Нежелание оберегать органы тела от запретного. Нежелание оберегать своё тело от запретного приводит к тому, что сердце человека заболевает любовью и страстью. Ведь причиной влюблённости может стать взгляд или внимание словам.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует её. Прелюбодеяние глаза — взор, прелюбодеяние языка — слова. Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают***» [Бухари, 6243; Муслим, 2657].

Обратите внимание на то, что первым, о чём упомянул Пророк ﷺ, был взгляд.

Причиной влюблённости может оказаться и слух человека. Привычка многих молодых людей слушать песни стала причиной влюблённости. Песни, оказывая воздействие на их сердца, привели их к краю этой бездны. Как сказал Башшар ибн Бард:

О люди! Ухо моё влюблено.
Влюбляется ухо прежде глаза порою…
Они сказали: «В того, кого ты не видел? Да ну!»
Но уши, подобно глазам, усвоенное до сердца доносят…

А ʻАбдаллах ибн Масʻуд ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не должна женщина общаться с другой женщиной, а потом описывать её своему мужу так, как будто он видит её собственными глазами»*** [Бухари, 5240]. Почему же? А чтобы он не влюбился в неё, потому что влюбиться человек может и по причине услышанного. Эту ошибку совершают многие жёны, описывая мужьям других женщин — их внешность, поведение, шутки и так далее. И бывает, что мужчина влюбляется в описываемую женщину, несмотря на то что даже не видел её. Случается даже, что женщина описывает мужу свою коллегу по работе, а спустя некоторое время та становится его второй женой.

Способы лечения этого недуга

Существуют разные способы лечения данного недуга. Ниже перечислены главные из них.

1. Отдаление от причин влюблённости. Все люди одинаково склонны к страсти, и решительный и серьёзно настроенный человек должен избегать её причин и остерегаться её с самого начала, оберегая свой слух и зрение от всего возбуждающего и вызывающего страсть.

2. Наполнение сердца любовью к одному лишь Аллаху. Ибн аль-Каййим сказал: «Наилучший способ достижения праведности для раба Аллаха — направить всю силу своей любви на одного лишь Всевышнего Аллаха, чтобы любить Аллаха всем своим сердцем, духом и членами тела. Тогда объект любви будет один и любовь будет одна, ведь единственность любви предполагает отсутствие иных объектов любви» [Раудат аль-мухиббин].

В сердце человека не должно остаться любви, которую он не посвятил бы Аллаху. Он должен любить Аллаха, любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха. И он должен любить Аллаха и Его Посланника больше всего на свете. Эта любовь — предел праведности раба и его блаженство и услада, а без этого не может быть праведности и блаженства.

Любовь к Аллаху превыше любви влюблённых к объектам их любви. Эта любовь совершеннее, полноценнее и сильнее любви человека к имуществу, детям и родителям, потому что в любви к Аллаху — совершенное смирение, покорность, возвеличивание, повиновение и послушание внешнее и внутреннее.

3. Анализ взаимоотношений. Разумный человек должен анализировать свои взаимоотношения с людьми и задумываться о том, почему он любит того и питает отвращение к этому, и не обманывать себя и не оправдывать себя тем, что он, мол, любит этого человека ради Аллаха, в то время как в действительности он любит его за красивую наружность и привлекательный внешний вид.

4. Потупление взора. Если случайный взгляд доставил человеку удовольствие, то он должен впредь отводить его, потому что, когда человек, случайно увидев то, на что не пристало смотреть, смотрит на это вновь и вновь уже сознательно, это порицаемо не только с точки зрения Шариата, но и с точки зрения разума.

Задумайтесь над словами Всевышнего: «**Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них**» (сура 24 «Свет»,

аят 30). Всевышний Аллах сообщил нам, что потупление взора и оберегание половых органов от запретного — чище для человека. А эта чистота предполагает очищение от всего скверного, в том числе и мучающей человека влюблённости.

Влюблённость тесно связана с взглядом и лечить её нужно, потупляя взор. Поистине, взгляд подобен семени, которое бросают в землю. Первый взгляд — это семя, а повторные взгляды становятся для этого семени водой, которая заставляет его прорастать. И со временем, если человек будет продолжать поливать проклюнувшийся росток, он превратится в большое дерево, которое ему уже не вырвать. Вот почему потупление взора можно считать одной из важнейших превентивных мер.

Лечение влюблённости

Методы лечения влюблённости зависят от её степени. Стать заложником страсти не составляет труда, а вот избавиться от неё очень трудно. Ниже перечислены некоторые методы лечения влюблённости.

1. Бегство. Переезд в другое место — отличное лекарство. Как говорится: «С глаз долой — из сердца вон». Влюблённому следует уехать в другое место, покинув город или селение, где живёт объект его любви, сменить жильё, место работы.

Мусульманин должен остерегаться козней Иблиса.

Долго глаза мои наслаждались
Её красотой, и долго длилось мученье,
Сколько мучений приносит порой наслажденье!
Посмотрела, свою стрелу на меня направила,
Потом ко мне наклонилась, и страсть меня охватила,
Посмотрит иль взгляд отведёт — всё равно.
Ранит стрела, и боль причиняет её извлеченье…

Объект любви также должен внести свой вклад в выздоровление больного любовью: ему следует исчезнуть из виду и не показываться на глаза влюблённому, отойти с его дороги, уйти из его жизни, причём лучше исчезнуть бесследно, так чтобы влюблённый ничего не знал об объекте своей любви, не видел его, не слышал… и постепенно забыл.

Конечно, эта разлука может причинить боль и объекту любви, и он будет мучиться. Но мы говорим ему: «Терпи, ибо поистине, помощь приходит с терпением». Он может сказать: «Я близок к смерти!» Мы же скажем ему: «Даже если ты умрёшь, то получишь награду с позволения Аллаха, потому что ты удерживаешь себя от запретного. А если ты выживешь, то будешь жить достойной жизнью, избавившись от этого испытания!»

И следует избегать прощального взгляда. Некоторые влюблённые, когда им становится особенно тяжело, говорят: «Дайте мне взглянуть на него (неё) в последний раз, посидеть вместе — совсем чуть-чуть». Мы говорим такому человеку: «Если вы увидитесь и посидите вместе, то снова вернётесь к тому, что было». Тот, кому довелось стать объектом чьей-то любви, также должен бояться Аллаха и уйти с пути влюблённого, а иначе он погубит его, а это будет несправедливостью по отношению к нему. Напротив, он должен всеми силами стремиться спасти его и вывести из этого состояния, отдалившись от него.

2. Размышление о недостатках объекта любви. Глаз влюблённого не замечает недостатков объекта своей любви, а порой даже считает их достоинствами. Один из способов излечиться от страсти — задуматься о недостатках объекта любви.

Рассказывают, что один человек пошёл со своей женой к одному из наместников Ирака, чтобы тот рассудил между ними, поскольку между ними возникли разногласия. Женщина была с закрытым лицом, с подведёнными сурьмой глазами. У неё был приятный голос, и она была красноречива. И этот на-

местник склонился на её сторону в её тяжбе с мужем и сказал: «Вот, один из вас женится на благородной женщине, а потом поступает с ней скверно!» Тогда муж бросился к жене и сорвал с неё никаб, открыв её лицо. Тогда наместник воскликнул: «Будь ты проклята! Слова притеснённого и лицо притеснителя!»

Он сказал это после того, как увидел остальную часть лица женщины и обнаружил, что она вовсе не красива, как ему показалось сначала.

3. Удерживание своей души от запретного. Человек должен удерживать себя от запретного. Если объект его любви — чужая жена, он должен сказать себе: «Она жена другого человека, так как я могу любить её?!» Если же объектом любви оказался мужчина, то влюблённый должен напомнить себе о том, что это связь, за которую Всевышний Аллах проклял соплеменников Лута, погубил их и покарал, послав им такое наказание, какого не посылал никому, кроме них. Всевышний Аллах сказал: **«И тогда Мы лишили их зрения»** (сура 54 «Месяц», аят 37). Всевышний Аллах сказал: **«Когда же явилось Наше веление, Мы перевернули вверх дном их селения и последовательно обрушили на них каменья из обожжённой глины»** (сура 11 «Худ», аят 82). Всевышний Аллах сказал: **«А на восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них каменья из обожжённой глины»** (сура 15 «Хиджр», аят 73). Никого Всевышний Аллах не карал так, как народ Лута. И если мужчина почувствует в своей душе склонность к другому мужчине или юноше, ему следует вспомнить об этой страшной каре, которую Всевышний Аллах обрушил на соплеменников Лута.

4. Напоминание себе о величии Всевышнего Господа. Если бы мужчина влюбился в жену какого-нибудь правителя и привязался бы к ней сердцем, что отделяло бы его от неё? Страх перед этим правителем, перед его местью и могуществом. И человек должен напоминать себе о величии Аллаха и о том, что Он суров в наказании и могущество Его безгранично.

5. Размышление о последствиях влюблённости. Поистине, влюблённость заставляет человека жить в постоянной тревоге, не находя покоя, имеет негативные последствия и наносит ему огромный вред. Влюблённость превращает человека в рассеянного глупца. Разум его притупляется, мудрость уходит. Влюблённость смешана с тревогами и печалями, таит в себе боязнь разлуки, позор в этом мире и горькое сожаление в мире вечном.

Разумный человек, видя, что этот недуг приведёт его к гибели, непременно постарается излечиться от него. Страстная влюблённость — это недуг сердца, и разумный человек должен спешить приступить к лечению, как только обнаружит у себя его первые симптомы.

6. Обращение к Аллаху с мольбами. Мольба — безотказное оружие, которое не подводит верующего, когда на него обрушиваются беды и испытания. Это замечательное средство верующему следует использовать везде и всегда. Всевышний Аллах сказал: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко Мне»** (сура 2 «Корова», аят 186).

Пророк ﷺ обучал своих сподвижников мольбам, посредством которых они могли испрашивать у Аллаха защиты от запретной любви и прелюбодеяния. Шакаль ибн Хумайд передаёт: «Я попросил Посланника Аллаха ﷺ: “Научи меня какой-нибудь мольбе”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Говори: ‹О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от зла моего слуха, и от зла моего зрения, и от зла моего сердца, и от зла моего семени***[38]›[39]”».

---

[38] То есть от страсти и похоти, которые могут одолеть меня и подтолкнуть к прелюбодеянию или его предпосылкам.

[39] *«Аллахумма инни а‘узу би-ка мин шарри сам‘и ва мин шарри басари ва мин шарри кальби ва мин шарри маниййи».*

Сам Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***«О Аллах, поистине, Мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка!»***[40]

Не обольщайся же, остерегайся отказываться от обращения к Аллаху с мольбами, считая, что козни шайтана тебя не коснутся.

Ибн аль-Каййим сказал: «Если все эти средства не помогают ему, тогда остаётся лишь одно — со всей искренностью обращаться с мольбами к Тому, Кто внимает попавшему в трудное положение, когда тот взывает к Нему, полностью предаваясь Его воле и моля Его о помощи, взывая к Нему с горячей мольбой, смиряясь перед Ним и демонстрируя свою потребность в Нём.... Поступив так, он постучится в дверь успеха».

7. Терпение. Терпение приносит благие плоды и глотать горькое терпение лучше, чем глотать адское пойло в Огне (да убережёт нас Аллах от подобного!).

8. Борьба с собственной душой. Всевышний Аллах сказал: **«А тех, которые усердствуют ради Нас, Мы непременно поведём Нашими путями. Поистине, Аллах — с творящими добро!»** (сура 29 «Паук», аят 69).

9. Добрый совет. Не проиграет и не пожалеет тот, кто обратится за советом к человеку, которому доверяет. Поэтому больному любовью следует обратиться за советом к своим братьям по вере, чтобы они помогли ему бороться с постигшим его недугом.

Он должен обратиться за помощью к своим праведным братьям, которые готовы дать добрый и искренний совет и которые помогут ему найти одобряемый Шариатом спасительный путь, вступив на который он избавится от своего испытания.

---

40 *«Аллахумма инна нас'алюка ль-худа ва-т-тука ва-ль-'афафа ва-ль-гина».*

Заключение

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Это, клянусь Аллахом, великое искушение и тяжкое испытание. Оно порабощает души, делая [их обладателей] рабами не их Создателя и вручая власть над сердцами таким объектам любви, которые подвергают их позору и унижению. Оно развязало войну между влюблённостью и единобожием и призывает лояльно относиться к каждому шайтану стремящемуся. Оно превратило сердца в пленников страсти и сделало страсть правителем и предводителем для них. И сердца постигло тяжкое испытание, наполнившее их искушением, мешающее им стать благоразумными и отвратившее их от того пути, которым они следовали. Оно продаёт сердца, как продают невольников на базаре, за ничтожную цену, давая им самую скудную долю и удовлетворяя самые незначительные потребности взамен горниц в высотах Рая, не говоря уже о том, что ещё выше, — о близости к Милостивому. И сердца эти успокоились, удовольствовавшись этим ничтожным объектом любви, который приносит им намного больше боли, чем наслаждения, и обладание им является одной из главных причин вреда, наносимого сердцам.

В Судный день любимый превратится из близкого во врага, и он отрёкся бы от него, будь у него такая возможность, как будто он никогда не был объектом его любви. И хотя в мире этом он был для него источником наслаждения, придёт время — и он станет причиной сильнейшей боли, особенно тогда, когда все друзья станут врагами друг другу, за исключением богобоязненных. И горе влюблённому, который отдал душу свою не Первому Возлюбленному, отдал за ничтожную цену и кратковременную страсть. Наслаждение ушло, а последствия его остались, закончилась польза, а вред остался, страсть пропала, а несчастье осталось, ушло любовное опьянение, а остались убытки. Господи, поми-

луй… Целых две горечи суждено испытать ему: горечь от потери Первого Возлюбленного и вечного блаженства; и горечь, которую он будет испытывать, когда постигнет его мучительное наказание. Лишь тогда узнает обманутый, что упустил он, и поймёт, что тот, кто завладел им и сердцем его, в действительности не был достоин быть ему даже одним из слуг или последователей! А какая беда страшнее беды низложенного царя, который лишился своего трона, и сделался пленником того, кто не годится ему и в рабы, и, побеждённый, вынужден исполнять его веления и соблюдать его запреты?.. Если бы ты мог увидеть его сердце в ладони объекта его любви, ты бы увидел вот что:

Похож он на птицу, которую губит ребёнок, —
Смеясь и играя, терзает в руках он её …

И если бы ты увидел его состояние и его жизнь, ты бы сказал:

Нет на земле несчастней человека, чем
Влюблённый, хоть сладка бывает страсть,
Ты видишь, что он плачет постоянно,
Боясь разлуки или же скучая.
Когда он далеко, то плачет он, скучая,
Когда он близко, плачет он, боясь разлуки…

А если бы ты увидел его сон и отдых, ты бы понял, что любовь и спокойный сон — явления слишком разные, а потому несовместимые. И если бы ты видел поток его слёз и то пламя, которое пожирает его изнутри, ты бы сказал:

Пречист Господь Трона — чудесны Его создания!
Противоположное объединяет Он — и нет отторжения!
Слезу огонь рождает, полыхающий внутри:
Вода с огнём в одном ужились вместе…

И если бы ты мог проследить ходы любви в сердце и пути, которыми она проникает в него, то ты обнаружил бы, что ходы эти более укромные, чем пути духа в теле.

Так приличествует ли разумному человеку предавать забвению Властелина, Которому подчинено всё, ради того, кто принесёт ему скверное наказание и создаст между ним и его Истинным Покровителем, Который жизненно необходим ему, величайшую завесу? Влюблённый погибает от руки того, кого любит, будучи его смиренным и покорным рабом: если он зовёт его, он спешит к нему, а если его спросят, чего он желает, окажется, что объект его любви и есть предел его желаний, и он не радуется близости другого и не находит в ней успокоения… Он не должен становиться рабом ради любимого, и он не должен продавать свой удел за ничтожнейшую цену» [Игасат аль-ляхфан].

Просим Всевышнего Аллаха наполнить сердца наши светом Его, пролить на нас водопад Своей милости, ниспослать нам успокоение и поддержать нас словом твёрдым в земной жизни и в жизни вечной, и сделать благими наши сердца, наши намерения и наших потомков. Поистине, Он — Слышащий, Внемлющий, Близкий.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Дайте определение влюблённости, которой посвящена данная глава.
2. Перечислите виды влюблённости.

3. Назовите основные проявления влюблённости.
4. Какой вред наносит человеку влюблённость?

Вопросы второго типа

1. С чем обычно связана влюблённость?
2. Назовите основные причины возникновения влюблённости между двумя женщинами?
3. Ибн Каййим высказал своё мнение о влюблённости. Перескажите суть этого ценного и полезного наставления.
4. Ибн Таймийя упоминает в книге «Аль-Истикама» о последствиях влюблённости для влюблённого. Расскажите об этом.
5. Что делали христиане, когда хотели заставить пленника-мусульманина принять ислам?

Глава восьмая. Любовь к миру этому

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Вне всяких сомнений, сердце — повелитель всех органов, а они — его воинство, и если повелитель благой, то и воинство будет благим. Ан-Ну‘ман ибн Башир передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, есть в теле кусочек плоти; если он хороший, то и всё тело будет хорошим, а если он плохой, то и всё тело будет плохим, и это — сердце***» [Бухари, 52; Муслим; 1599].

Сердце подобно высокой крепости, у которой есть ворота и входы, и шайтан, как коварный враг, только и ждёт, сидя в засаде, когда ему представится возможность попасть внутрь крепости и овладеть ею. И защитить эту крепость можно только посредством охраны ворот и входов, и разумный человек должен знать эти входы, дабы отвратить этого коварного врага от своего сердца и лишить его возможности испортить его.

Входов, через которые шайтан может проникнуть в сердце, множество. Например: зависть, алчность, скупость, жадность, совершение дел напоказ людям, самолюбование, скверные мысли о людях и подозрения в их отношении, поспешность, легкомыслие, гнев, любовь к миру этому и привязанность к нему и его украшениям — одежде, мебели, домам, средствам передвижения и так далее.

С позволения Всевышнего Аллаха мы поговорим в этой главе об этом последнем входе шайтана, поскольку он тоже относится к числу недугов сердца. Мы расскажем о сущности мира этого и о том, как верующие должны относиться к нему, а также перечислим проявления любви к миру этому, причины её возникновения, негативные последствия и способы лечения.

Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он не делал мир этот нашей главной заботой и пределом наших знаний и избавил нас от попадания в Огонь!

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Сущность мира этого

Всевышний Аллах сказал: «**Знайте, что земная жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение, и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают сеятелей, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие мучения, и прощение от Аллаха, и довольство. Мирская жизнь — всего лишь предмет обольщения**» (сура 57 «Железо», аят 20).

Аль-Куртуби сказал: «То есть знайте, что земная жизнь — ложная игра и забава, которая потом проходит. Катада сказал: "Игра и потеха — еда и питьё". Говорят также, что эти слова следует понимать буквально, то есть соответственно их значению в языке. А Муджахид сказал: "Каждая игра — потеха"» [Куртуби. Тафсир].

Ибн Касир сказал: «Всевышний Аллах сказал, подчёркивая ничтожность мира этого: "**Земная жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение, и похвальба между вами, и стремление**

обрести побольше богатства и детей”. То есть именно так относятся к миру этому те, кто испытывает привязанность к нему. Как сказал Всевышний Аллах: **“Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие земной жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения”** (сура 3 “Семейство Имрана”, аят 14).

А потом Всевышний Аллах привёл несколько сравнений, призванных показать, что земная жизнь — это цветок, который быстро увядает, и преходящее благо. Он сказал: **“Она подобна дождю”**. Подразумевается дождь, который идёт после того, как люди уже отчаялись дождаться дождя. Как сказал Всевышний Аллах: **“Он — Тот, Кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются”** (сура 42 “Совет”, аят 28). И Всевышний Аллах сказал: **“Она подобна дождю, растения после которого восхищают сеятелей”**. То есть мир этот восхищает неверующих так же, как восхищают сеятелей всходы, появившиеся после долгожданного дождя. Они больше всех алчут этого и сильнее всех склоняются к этому. **“Но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху”**. Эти растения засыхают и становятся жёлтыми, после того как были свежими и зелёными, и превращаются в солому, труху. Так и мир этот. Сначала он подобен молодой девушке, но постепенно уподобляется уродливой старухе. И человек в период своей молодости юн и свеж, прекрасно выглядит — но постепенно стареет и меняется, теряя часть своей силы и в конце концов превращается в дряхлого старика, слабого, малоподвижного, которому оказываются не под силу многие простые действия. Как сказал Всевышний Аллах: **“Аллах — Тот, Кто создаёт вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу слабостью и сединой. Он творит, что пожелает, ибо Он — Знающий, Всемогущий”** (сура 30 “Румы”, аят 54).

Поскольку это сравнение свидетельствует о том, что этот мир вскоре исчезнет, и это непременно произойдёт, Всевышний Аллах предостерегает от мира этого и побуждает к благому из того, что есть в нём. Всевышний Аллах сказал: **“А в Последней жизни есть тяжкие мучения, и прощение от Аллаха, и довольство. Мирская жизнь — всего лишь предмет обольщения”** (сура 57 “Железо”, аят 20). В мире вечном человека ожидает либо то, либо другое, то есть либо мучительное наказание, либо прощение от Аллаха и довольство.

И Всевышний Аллах сказал: **“Мирская жизнь — всего лишь предмет обольщения”** (сура 57 “Железо”, аят 20). То есть это всего лишь наслаждения, которыми обольщаются те, кто привязывается к миру этому. Такие люди обольщаются миром этим, и он приводит их в восхищение, и они начинают считать, что нет никакой иной обители, кроме мира этого, и не будет никакого воскрешения. А на самом деле мир этот ничтожен по сравнению с миром вечным» [Ибн Касир. Тафсир].

Всевышний Аллах сказал: **«Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней** [или благодаря ей]**, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Поистине, Аллах может всё»** (сура 18 «Пещера», аят 45).

Ат-Табари сказал: «И обладающий несметными богатствами не должен гордиться своими богатствами, и он не должен смотреть на других свысока из-за этих богатств. И обитатели мира этого не должны обольщаться им. Потому что он подобен растению, которое выпрямилось от дождя и растёт, пока вода не перестаёт поступать к нему. Достигнув полноты в своём развитии, оно потом засыхает, и ветер развеивает его. Оно становится ничтожным настолько, что увидевшие его отводят взгляд… [Обитатель мира этого] должен трудиться для мира вечного, который никуда не исчезнет, мира постоянного, который никогда не перестанет существовать и не изменится» [Табари].

Ибн Касир сказал: «Всевышний Аллах сказал: о Мухаммад, приведи людям в качестве примера земную жизнь с её непостоянством, тленностью и исчезновением: это подобно тому, как Мы ниспослали с неба воду, и она смешалась с растениями земли — точнее, с семенами, которые прорастают, растут и покрываются цветами, они прекрасны и свежи. А потом, после всего этого, они превращаются в солому, которую ветер развеивает на все четыре стороны. Аллах может всё, то есть Он способен сделать и то, и это, и часто Аллах приводит именно такое сравнение, чтобы показать сущность мира этого» [Ибн Касир. Тафсир].

Всевышний Аллах сказал: **«Земная жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и с которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а её жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает её ночью или днём. Мы превращаем её в жнивьё, словно не была она ещё вчера изобильной. Так Мы разъясняем знамения для людей размышляющих»** (сура 10 «Юнус», аят 24).

Ибн аль-Каййим сказал: «Всевышний Аллах сравнил эту жизнь — которая приукрашивается в глазах смотрящего и обольщает его своими украшениями, и он склоняется к ней, и желает её, и обольщается ею, и когда он начинает считать, что завладел ею и обрёл власть над ней, он вдруг лишается её, и она внезапно, как раз тогда, когда он больше всего нуждается в ней, становится недоступной для него — Он сравнил её с землёй, на которую выпадает дождь, отчего она покрывается прекрасными растениями, вид которых привлекает и радует смотрящего, и он обольщается ими, и ему кажется, что они — в его власти. Но с ними случается предопределённое Аллахом, и их внезапно постигает какая-нибудь язва, и от них ничего не остаётся, будто их вообще не было. И человек разочаровывается и остаётся с пустыми руками. Так же и мир этот — и тот, кто привязывается к нему и полагается на него. И это одно из самых доходчивых уподоблений и аналогий» [И‘лям аль-мувакки‘ин].

Всевышний Аллах сказал: «**Мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, а Последняя обитель — это настоящая жизнь. Если бы они только знали это!**» (сура 29 «Паук», аят 64).

Абу Са‘ид аль-Худри также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, этот мир — сладок и свеж, и, поистине, Аллах сделал вас наместниками в нём и смотрит, что вы делаете. Остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь женщин, ибо поистине, первым искушением израильтян были женщины!***» [Муслим, 2742].

‘Абдаллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Этот мир — преходящее благо, и лучшее из того, что можно приобрести в этом мире, — праведная жена***» [Муслим, 1467].

Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комариного крыла, Он не дал бы неверующему из него и глотка воды***» [Тирмизи, 2320].

А Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Мир этот — тюрьма для верующего и рай для неверующего***» [Муслим, 2956].

Аль-Муставрид ибн Шаддад ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Мир этот по сравнению с миром вечным словно палец, который один из вас погружает в море, — пусть посмотрит, с чем он вернётся***» [Муслим, 2858].

Верующие и мир этот

Как Пророк ﷺ относился к миру этому?

‘Умар сказал, описывая положение Посланника Аллаха ﷺ: «Он лежал на циновке, на которой ничего не было постелено. Под головой у него была кожаная подушка, набитая пальмовым волокном, а у его ног были насыпаны стручки аравийской акации, а над головой его висели кожи. Увидев след от циновки

на его боку, я заплакал, а он спросил: ***“Что заставляет тебя плакать?”*** Я ответил: “О Посланник Аллаха! Поистине, хосрой и цезарь имеют то, что имеют, а ведь ты — Посланник Аллаха!” Он сказал: ***“Разве не доволен ты тем, что им достанется мир этот, а нам — мир вечный?”*** » [Бухари, 4913][41].

Ибн аль-Каййим сказал: «Мир этот пришёл к Пророку и предстал перед ним, но он толкнул его в грудь обеими руками и заставил его повернуться вспять. После него мир этот явился к его сподвижникам и предстал перед ними, и некоторые из них поступили так же и оттолкнули его. Таких было немного. А некоторые люди спросили мир этот: “Что есть в тебе?” Он ответил: “Дозволенное, сомнительное, нежелательное и запретное”. Они сказали: “Давай дозволенное, а в остальном мы не нуждаемся” — и они взяли из него дозволенное. Потом мир этот предстал перед теми, кто пришёл после них, и они стали требовать от него дозволенного, но не нашли. Тогда они стали требовать нежелательного и сомнительного… Но он сказал им: “Это уже забрали те, кто жил до вас”. Тогда они сказали: “Давай запретное!” — и взяли его. Пришедшие после них потребовали от мира этого запретного, но он сказал им: “Оно в руках несправедливых притеснителей, которые забрали его и единолично владеют им”. Тогда они стали ухищряться, что-

---

[41] В книге «Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя» приводится следующая версия. Однажды ‘Умар ﵁ зашёл к Посланнику Аллаха ﷺ, когда тот находился в небольшом помещении наподобие кладовки. ‘Умар передаёт: «Я зашёл и не увидел там ничего, на чём можно было остановить взор, кроме небольшого количества ячменя, завёрнутого в кусок ткани». И он прослезился. Посланник Аллаха ﷺ спросил: «***Что с тобой, о ‘Умар?***» А на боку Посланника Аллаха ﷺ остался след от циновки, на которой он лежал. ‘Умар воскликнул: «О Посланник Аллаха! Хосрой и цезарь купаются в роскоши… А ведь ты Посланник Аллаха, и Аллах возвысил тебя над людьми в этой жизни…» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Неужели ты сомневаешься, о ‘Умар? Разве не довольно тебе того, что им достанется мир этот, а нам достанется мир вечный?***» [Бухари].

бы завладеть им, используя прельщения и угрозы. И какой бы нечестивец ни протянул руку к запретному, он непременно обнаруживал, что тот, кто нечестивее и сильнее его, уже успел опередить его. При этом все они — гости, и то, что находится в их руках, в действительности взято на время. Как сказал Ибн Мас‘уд: “Каждый — гость в этом мире, и имущество его взято во временное пользование. А гость однажды уходит, и взятое однажды придётся вернуть”» [‘Уддат ас-сабирин].

Таков был обычай всех пророков (мир им всем). Они не радовались, когда им доставалось что-то из мирских благ. Аль-Куртуби сказал: «Пророк не радуется мирскому» [Куртуби. Тафсир].

Отношение сподвижников к миру этому

Праведный халиф ‘Умар ﷺ отказывался от многих вкусных блюд и напитков, говоря: «Я боюсь уподобиться тем, кому Аллах сказал: **“Вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими”** (сура 46 «Пески», аят 20)».

Абу Миджляз сказал: «Люди обнаружат отсутствие благих дел, которые были у них в мире этом, но им будет сказано: “Вы растратили свои блага в земной жизни”» [Ибн Касир. Тафсир].

Ибн Джарир приводит сообщение от ‘Арфаджи ас-Сакафи: «Я попросил Ибн Мас‘уда ﷺ почитать **“Славь имя Господа твоего Всевышнего”**[42], и, дойдя до слов **“Но нет! Вы отдаёте предпочтение земной жизни”**, он остановился и, повернувшись к своим товарищам, сказал: “Мы предпочли мир этот миру вечному”. Люди молчали. Тогда он сказал: “Мы предпочли мир этот, потому что увидели его украшения, женщин, еду и питьё, а мир вечный был сокрыт от нас, и мы выбрали вот этот, ближний, и оставили будущий”». Он сказал это из скромности, или же это было сказано о людях как категории, а не о нём самом. А Аллах знает обо всём лучше [Ибн Касир. Тафсир].

[42] То есть суру 87 «Всевышний».

Аль-Ахнаф ибн Кайс передаёт: «Когда я прибыл в Медину и мы сидели в кружке (а там были и знатные курайшиты), пришёл человек в грубой одежде с загрубевшим телом и лицом. Встав над ними, он сказал: “Порадуй копящих богатства камнем, который будет раскалён в Адском пламени и приложен к соску на груди одного из них так, что выйдет он промеж его лопаток, и будет приложен между его лопаток так, что выйдет он у соска на груди, и он будет содрогаться!” Люди опустили головы, и я увидел, что никто из них ничего не ответил ему. Тогда он повернулся и пошёл прочь, а я последовал за ним, и когда он сел возле столба, я сказал: “Мне кажется, им не понравились твои слова…” Он сказал: “Поистине, эти не разумеют! Поистине, мой возлюбленный друг Абу аль-Касим ﷺ однажды позвал меня, и я откликнулся на его зов, и он спросил: ‹***Видишь ли ты кого-нибудь?***› Я посмотрел на солнце, думая, что сейчас он пошлёт меня куда-нибудь по какому-нибудь делу. А он сказал: ‹***Я не обрадовался бы, если бы у меня было столько же золота, и я потратил бы всё, кроме трёх динаров***›. А эти копят мирские блага и ничего не разумеют!” Я спросил: “Отчего ты не общаешься со своими братьями-курайшитами? Почему бы тебе не получать от них пользу?” Он ответил: “Нет, клянусь Господом твоим, я не стану спрашивать их ни о мире этом, ни о религии, пока не отойду к Аллаху и Его Посланнику”» [Муслим, 992].

Вабра передаёт: «Один человек спросил Ибн ‘Умара ؓ: “Могу ли я совершить обход вокруг Каабы? Я вошёл в состояние ихрама для хаджа”. Он сказал: “А что тебе мешает?” Он сказал: “Я видел, как сын такого-то говорил об этом как о нежелательном, но ты мне милее, чем он. Мы считаем, что мир этот ввёл его в искушение”. Он сказал: “А кого из нас не вводил в искушение мир этот?!”» [Муслим, 1233].

‘Амр ибн Кайс передаёт, что Му‘аз сказал перед смертью: «Добро пожаловать, смерть — посетитель нечастый, любимый, которого ждали. О Аллах! Я боялся Тебя, а сегодня

я надеюсь [на Твою милость]. О Аллах! Поистине, Ты знаешь, что я любил мир этот и долгое пребывание в нём не за течение рек и посадку деревьев, но ради жажды в жаркий полдень, и трудные часы, и прикосновение коленями к коленям учёных в кружках поминания Аллаха»[43].

Отношение последователей сподвижников к миру этому

Сообщается следующее: «Мы зашли к Малику ибн Динару во время его предсмертной болезни, а ему уже стало трудно дышать, и он поднял голову к небу и сказал: "О Аллах! Поистине, Ты знаешь, что я никогда не желал остаться в мире этом ради своего чрева или половых органов"».

Однажды Абу Муслим аль-Хауляни зашёл в мечеть и увидел там группу сидящих людей. Надеясь, что они заняты поминанием Аллаха и благим делом, он сел возле них — и услышал, как один из них сказал: «Мой слуга вернулся ко мне и привёз такую-то прибыль». А другой сказал: «А я вот снарядил своего слугу…» Он посмотрел на них и сказал: «Пречист Аллах! Знаете ли вы, о такие-то, на кого похожи мы с вами? На человека, который попал под сильный дождь и, посмотрев вокруг, увидел большие ворота, после чего сказал: "Вот бы мне зайти в этот дом, чтобы укрыться от дождя!" И он зашёл, но оказалось, что у дома нет крыши… Я подсел к вам, надеясь, что вы — люди, поминающие Аллаха и занятые благим делом,

---

[43] В книге «Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя» приводится следующая версия. Му‘аз сказал: «Прошу у Аллаха защиты от того, чтобы мне попасть в Огонь этим утром! О Аллах, поистине, Ты знаешь, что я любил жизнь не из-за растущих деревьев и бегущих рек и не из-за жизни в домах и возведения дворцов… Но я любил жизнь из-за трёх вещей: жажды в знойный полдень, возможности касаться коленями коленей учёных в кружках, где приобретают знание, и возможности опускать в пыль лицо своё, совершая земной поклон Аллаху».

а оказалось что вы — приверженцы мира этого!» И он поднялся и отошёл от них [Ибн Мубарак. Зухд].

Это некоторые примеры того, как представители первых поколений верующих относились к миру этому. Кто желает узнать больше, может обратиться к составленным учёными жизнеописаниям праведных людей.

Проявления любви к миру этому

Любовь к миру этому имеет разные проявления. Ниже перечислены главные из них.

1. Упорство людей в стремлении к мирским благам. ʻАбдаллах ибн аль-Харис ибн Науфаль передаёт: «Однажды я стоял вместе с Убаййем ибн Каʻбом, и он сказал: "Люди постоянно будут состязаться друг с другом в стремлении к мирским благам"» [Муслим, 2895].

2. Совершение ради мирской выгоды дел, обычно совершаемых ради спасения в мире вечном. Мутарриф сказал: «Поистине, самое скверное стремление к мирским благам — когда их стараются обрести посредством дел, которые должны совершаться ради мира вечного» [Шуʻаб аль-иман].

Аль-Фудайль ибн ʻИйяд сказал: «Поедать мир этот с помощью барабана и свирели милее для меня, чем поедать его посредством моей религии» [Шуʻаб аль-иман].

Аль-Джунайд сказал: «Я слышал, как ас-Сарри порицал тех, кто наживается за счёт своей религии, и говорил: "Это низость — когда раб кормится за счёт своей религии"» [Шуʻаб аль-иман].

Малик ибн Анас говорил: «Рабиʻа[44] сказал мне однажды: "О Малик, кто низок?" Я ответил: "Тот, кто кормится за счёт своей религии". Он спросил: "А кто нижайший из низких?" Я ответил: "Тот, кто улучшает чужую земную жизнь за

---

[44] Он был учителем и наставником имама Малика.

счёт собственной религии”. И он отвёл мне почётное место» [Шу‘аб аль-иман].

Ибн аль-Мубарака как-то спросили: «Кто настоящие люди?» Он ответил: «Учёные». Его спросили: «А кто настоящие цари?» Он ответил: «Равнодушные к мирским благам». Его спросили: «А кто низок?» Он ответил: «Тот, кто наживается за счёт своей религии» [Шу‘аб аль-иман].

3. Роскошество в одежде, еде и питье. Му‘аз ибн Джабаль ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ, отправляя его в Йемен, сказал ему: ***«Остерегайся роскоши, ибо поистине,** [истинные] **рабы Аллаха не роскошествуют!»*** [Ахмад].

4. Любовь к имуществу, влиянию, власти и известности. Всевышний Аллах сказал: «**Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных**» (сура 28 «Рассказы», аят 83).

Ка‘б ибн Малик аль-Ансари передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Два голодных волка, пущенные в стадо овец, причинят ему меньше вреда, чем стремление человека к богатству и влиянию причиняют его религии»*** [Тирмизи, 2376].

Причины любви к миру этому

Причин любви к миру этому много. Ниже перечислены главные из них.

1. Прекрасный, привлекательный вид. Всевышний Аллах сказал: «**Богатство и сыновья — украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды**» (сура 18 «Пещера», аят 46).

Абу Са‘ид аль-Худри также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, этот мир — сладок и свеж, и, поистине, Аллах сделал вас наместниками в нём и смотрит, что вы делаете.***

Остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь женщин, ибо поистине, первым искушением израильтян были женщины!» [Муслим, 2742].

2. Сердечная привязанность и склонность души. Всевышний Аллах сказал: «**Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 14).

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Сердце пожилого человека остаётся молодым в любви к двум вещам. Это любовь к жизни и к имуществу***» [Муслим]. А в другой версии говорится: «***Дряхлеет потомок Адама, но две вещи остаются в нём молодыми. Это любовь к имуществу и любовь к жизни***» [Муслим].

Он также передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если бы владел потомок Адама двумя долинами, наполненными золотом, он пожелал бы иметь третью, и не наполнит чрево потомка Адама ничего, кроме земли, а Аллах примет покаяние тех, кто покается***» [Муслим]. А в другой версии говорится: «***Если бы потомок Адама владел долиной, наполненной золотом, он пожелал бы иметь ещё одну, и не наполнит рот его ничего, кроме земли, а Аллах простит тех, кто покается***» [Бухари].

3. Предпочтение мира этого миру вечному. Всевышний Аллах сказал: «**Но нет! Вы отдаёте предпочтение земной жизни, хотя Последняя жизнь — лучше и дольше**» (сура 87 «Всевышний», аят 17).

Ибн аль-Кайййим сказал: «Он направил к ним Своих посланников и ниспослал им Свои Писания и разъяснил им, что угодно Ему, а что вызывает Его гнев. И Он обещал им за сопротивление своим страстям и своим склонностям совершенное наслаждение в обители блаженства. Однако умам многих не хватает сил предпочесть грядущее, ожидаемое, которое по-

явится после исчезновения мира этого, тому, что уже присутствует и осязаемо. Они говорят: “Как можно променять монеты, которые сейчас в руках, на то, что, как нам обещано, мы получим только после завершения этой жизни и разрушения мира?” Положение многих из них говорит: “Бери то, что видишь, и оставь то, о чём слышал”. Однако божественное содействие помогает тому, о ком Он знает, что он достоин Его милости, и Он наделяет его силой веры и проницательностью, благодаря которой он видит истинную сущность мира вечного и его постоянство, и то, что приготовил в нём Аллах для тех, кто покорен Ему, и тех, кто ослушивается Его, и он видит сущность мира этого, быстроту его исчезновения, его изменчивость, притеснение его приверженцев, и понимает, что он, как описал его Всевышний Аллах, есть игра и потеха, и похвальба между его приверженцами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Этот мир подобен дождю, растения после которого восхищают сеятелей, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. Мы родились в этой обители и мы — часть её, мы — её сыновья, не привыкшие ни к чему иному. Обычаи взяли верх, власть страстей возобладала, ей помогли душевные склонности и свойственные человеческой природе устремления, и чувства подчинили себе разум и одержали победу» [Шифа аль-‘алиль].

Таким образом, любовь к миру этому и предпочтение его миру вечному имеет две главные причины. Первая причина — расстройство веры и религии. Причина вторая — расстройство разума.

Скверные последствия любви к миру этому

Всевышний Аллах предостерёг нас от обольщения миром этим и привязанности к нему, потому что это имеет скверные последствия и наносит нам вред в мире этом и в мире вечном.

1. Привязанность к миру этому — ключ ко всякому злу. Ибн аль-Каййим сказал: «Ключ подготовки к жизни вечной — ограничение надежд, и ключ ко всякому благу — стремление к Аллаху и вечной обители, а ключ ко всякому злу — любовь к миру этому и далеко летящие надежды. Это великая дверь, одна из самых полезных дверей знания — знание ключей к благу и злу. Знать и учитывать их может только тот, кому досталась великая доля и содействие Всевышнего. Поистине, Всевышний Аллах создал ключи ко всякому благу и всякому злу, а также дверь, через которую входят к ним» [Хади аль-арвах].

2. Привязанность к миру этому может довести человека до неверия. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Бывает, что человек встаёт утром верующим, а вечер застаёт его уже неверующим, и бывает, что человек доживает до вечера верующим, а встаёт утром уже неверующим, продавая свою религию за что-то из мирских благ***» [Муслим, 118].

Ибн Таймийя сказал: «Неверующий может знать об этом вреде, однако любовь к миру этому побуждает его к неверию. Это разъясняют слова Всевышнего: “**…не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Поистине, Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть небрежные невежды. Несомненно, в Последней жизни они окажутся потерпевшими убыток**” (сура 16 “Пчёлы”, аяты 106–109). Всевышний упомянул о тех, которые стали неверующими, после того как уверовали, и упомянул Свою угрозу им, связанную с миром вечным, и затем сказал: “**Это потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни**”. Всевышний разъяснил, что именно за это они заслужили угрозы» [Фатава].

3. Наказание и мучения в мире этом прежде мира вечного. Ибн аль-Каййим сказал: «Любящий мир этот больше всех

страдает из-за него. Он подвергается мучениям из-за него во всех трёх обителях. Он мучается в этом мире, добывая мирские блага, стремясь к ним и оспаривая их у других приверженцев мира этого. И он мучается в промежуточном мире (*барзах*) из-за того, что лишился мира этого, и жалеет о нём, и страдает из-за того, что расстался с тем, что любил, так, что на воссоединение уже нет надежды, и в барзахе нет ничего, что могло бы заменить ему то, что он любил в этом мире. Такой человек подвергается самым сильным мучениям в могиле, и тревога, печаль и сожаление делают с его духом то же, что делают черви и прочие живущие в земле твари с его телом» [‘Уддат ас-сабирин].

Он также сказал: «Любящий мир этот подвергается мучениям в могиле, и он будет мучиться в день встречи со своим Господом. Всевышний Аллах сказал: **“Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими”** (сура 9 “Покаяние”, аят 55). Один из наших праведных предшественников сказал: “Он наказывает их собиранием всего этого, и души их страдают от любви к миру этому, и они неверующие[45], поскольку не соблюдали право Аллаха в этом мире”» [‘Уддат ас-сабирин].

Ибн аль-Каййим также сказал: «Некоторые сказали, что их наказание [посредством детей и имущества] будет заключаться в том, что за их неверие их имущество станет чьей-то военной добычей, а их дети попадут в плен. Таково постановление в отношении неверующего, а в душе они именно такие. Это подобно тому, о чём уже говорилось выше. Поистине, Всевышний Аллах оставил в покое лицемеров и постановил, что их имущество и дети неприкосновенны, потому что внешне они — мусульмане, но при этом Он знает о том, что в их душах. И если бы имелось в виду то, о чём они говорили, тогда это не сочеталось бы с превращением имущества в чью-то военную

---

45 Это слово может переводиться и как «неблагодарные».

добычу, а детей — в пленных… Правильное же мнение (а Аллах знает обо всём лучше) таково: под мучением посредством имущества и детей подразумеваются очевидные мучения приверженцев мира этого и тех, кто любит его и предпочитает его миру вечному, из-за стремления обрести мирские блага, усталость, которая становится следствием собирания мирских благ и преодоления разнообразных трудностей ради этого. Мы не знаем человека, который устаёт сильнее того, для кого мир этот — главная забота, и он постоянно старается обрести мирские блага. Под мучением в данном случае подразумеваются боль, трудности и усталость» [Игасат аль-ляхфан].

4. Небрежное отношение сердца к миру вечному и нерадивость в совершении благих дел. Абу Муса аль-Ашʻари ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Любящий земную жизнь вредит своей жизни вечной, а любящий жизнь вечную вредит своей земной жизни. Так предпочтите же вечное тленному!***» [Ахмад, 19198].

Ибн Таймийя сказал: «Всевышний Аллах сказал: “**Да будут убиты лжецы, которые окутаны невежеством и небрежны!**” — то есть пренебрежительно и беспечно относятся к миру вечному. И их сердца отделяет от него окутывающая их любовь к миру этому и его благам. Они беспечно относятся к миру вечному и к тому, ради чего сотворены. Это подобно Его словам “**и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными**”. Окутывание случается с теми, кто потакает своим желаниям, а небрежность подобна беспечности. Поэтому и сказано: “Небрежность — это беспечное отношение к чему-то и отдаление сердца от этого”. Самое большое зло — беспечность и страсть. Беспечное отношение к Аллаху и миру вечному закрывает дверь блага, коим являются поминание и бдительность. А страсть раскрывает двери зла, небрежности и страха, и сердце остаётся окутанным тем, чего оно желает и страшится, сердце остаётся беспечно относящим-

ся к Аллаху, стремящимся не к Аллаху, небрежным к поминанию Его, занятым не Аллахом, пребывающим в растерянности. Любовь к миру этому окутывает сердце. В “Сахихе” аль-Бухари и других сборниках приводится хадис Абу Хурайры ﵁ о том, что Пророк ﷺ сказал: ***“Несчастен раб динара и дирхема, и раб бархата, и раб дорогой одежды. Да будет он несчастным и да опрокинется он, а если уколет его колючка, да не извлечёт он её! Если ему дают, он доволен, а если не дают, то он недоволен”***. Он назвал такого человека рабом того, присутствие чего вызывает у него довольство, а отсутствие — недовольство; так что он становится рабом дирхема и всего того, что упомянуто в этом хадисе… Он — слуга ткани, на которой сам же сидит» [Ибн Таймийя. Зухд].

Ибн аль-Каййим сказал: «Любовь к миру этому мешает рабу Аллаха делать то, что приносит ему пользу в мире вечном, потому что он отвлекается от этих действий на то, что любит. Степени людей в этом разнятся. Некоторых то, что они любят, отвлекает от веры и связанных с ней норм. А некоторых оно отвлекает от исполнения их обязанностей перед Аллахом и перед Его творениями, и он не исполняет их ни явно, ни тайно. А некоторых любовь к миру этому отвлекает от многих обязанностей, а других — от тех, которые несовместимы с приобретением мирских благ, тогда как остальные он выполняет. А некоторых она отвлекает от своевременного исполнения обязанностей должным образом, и он исполняет эти обязанности не в отведённое для них время и не отдаёт должное этим обязанностям. А некоторых она отвлекает от истинной рабской покорности сердца Аллаху во время исполнения обязанности и посвящения его Аллаху всецело, и он исполняет свои обязанности внешне, но не внутренне. Наименьшая степень любви к миру этому — когда она отвлекает раба Аллаха от истинного счастья — освобождения сердца для любви к Аллаху, языка — для поминания Его, и привязанности языка к сердцу, и языка и сердца вместе — к Господу. Любовь к миру

этому и привязанность к нему плохо отражается на жизни вечной, и это неизбежно. Точно так же, как любовь к миру вечному наносит вред мирскому. От Пророка ﷺ передаётся: ***“Любящий земную жизнь вредит своей жизни вечной, а любящий жизнь вечную вредит своей земной жизни. Так предпочтите же вечное тленному!”*** » [‘Уддат ас-сабирин].

5. Любовь к миру этому вытесняет из сердца любовь к Аллаху. Ибн Таймийя сказал: «А что случается, когда сердцем овладевает то, что порабощает сильнее дирхема и динара, — страсти, влечения и предметы любви, которые тянут сердце раба прочь от совершенства любви ради Аллаха и поклонения Ему (поскольку любовь к миру этому имеет свойство вытеснять из сердца всё, кроме себя, и содержит в себе придавание Аллаху сотоварищей)! Как она отталкивает сердце и заставляет его отклоняться от совершенства любви к Господу, поклонения Ему и страха перед Ним! Потому что любой предмет любви притягивает сердце любящего и заставляет его отклоняться от любви к чему-то, кроме предмета своей любви» [Ибн Таймийя. Зухд].

6. Поминание Аллаха не приносит радости сердцу влюблённого в мир этот. Ибн Таймийя сказал: «Сердце создано для поминания Всевышнего Аллаха, и поэтому один из прежних мудрецов Шама (кажется, Сулейман аль-Хаввас, да помилует его Аллах), сказал: “Поминание Аллаха для сердца подобно пище для тела, и как тело не получает удовольствия от еды во время болезни, так и сердце не ощущает сладости поминания, когда оно охвачено любовью к миру этому”. Или же он сказал нечто подобное» [Фатава].

Абу ‘Имран аль-Мисри сказал: «Всевышний Аллах внушил Давуду: о Давуд, не ставь между Мной и тобой учёного, в сердце которого Я поселил любовь к миру этому. Эти люди лишь мешают Моим рабам, и самое малое из того, чем Я накажу их, состоит в том, что Я заберу сладость тайной беседы со Мной из их сердец».

7. Постоянная тревога, бедность. Пророк ﷺ сказал: «***Дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведёт в беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чём-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом. А дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведёт в порядок, вложит в сердце его довольство малым, и мир этот придёт к нему сам***» [Ибн Маджа].

Ибн аль-Каййим сказал: «Вот так будет с тем, для кого мир этот — единственная или главная забота. Как сказал Пророк ﷺ в хадисе, который приводит ат-Тирмизи и другие со слов Анаса ﵁: “***Дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведёт в порядок, вложит в сердце его довольство малым, и мир этот придёт к нему сам. А дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведёт в беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чём-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом***”. К наиболее суровым наказаниям в этом мире для такого человека относится беспорядок в делах его и растерянность его сердца, а также то, что бедность всегда будет стоять у него перед глазами и он не расстанется с ней. И если бы не любовное опьянение влюблённых в мир этот, они звали бы на помощь из-за этого наказания» [Игасат аль-ляхфан].

8. Любовь к миру этому отвлекает от поминания Аллаха. Ибн аль-Каййим сказал: «Самое малое [из порицаемого], что есть в любви к миру этому, — что она отвлекает человека от любви к Аллаху и поминания Его, а тот, кого его богатство отвлекло от поминания Аллаха, — один из потерпевших убыток. Если сердце отвлекается от поминания Аллаха, то в нём поселяется шайтан и направляет его, куда пожелает» [‘Уддат ас-сабирин].

Ибн аль-Джаузи сказал: «Клянусь Аллахом, даже если бы мир этот был подобен чистому источнику, который ничто не загрязняет, и каждый стремящийся в нём к чему-то

без труда достигал бы желаемого, и если бы он был вечным, так что никто не забирал бы его у нас, то аскетизм в нём был бы обязательным, потому что мир этот отвлекает от Аллаха, а когда блага отвлекают от Благодетеля, они становятся бедами» [Тазкира].

9. Мир этот становится целью для того, кто любит его. Ибн аль-Каййим сказал: «Когда человек любит мир этот, он становится для него целью, и он ищет приближения к этой цели с помощью деяний, которые Аллах сделал средствами приближения к Нему и миру вечному. Всё переворачивается, утрачивая первоначальный смысл, изменяется его сердце, и это отражается на его поступках, толкая его назад. Имеют место два явления. Первое — превращение средства в цель. Второе — превращение деяний, совершаемых ради преуспеяния в мире вечном, в средство снискания мира этого. Это зло, с какой бы стороны мы на него ни посмотрели, и это сердце, отступившее назад так, что дальше уже некуда. И к такому человеку в полной мере относятся слова Всевышнего: **“Тем, кто желает жизни в этом мире и её украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они — те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния”** (сура 11 “Худ”, аяты 15–16) — и слова Всевышнего: **“Если кто-то возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы дадим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным”** (сура 17 “Ночное путешествие”, аят 18) — и слова Всевышнего: **“Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из неё, но ему не будет доли в Последней жизни”** (сура 42 “Совет”, аят 20). Эти три аята похожи между собой и имеют общий смысл, который заключается в следующем: долей того, кто совершает свои деяния ради мира этого и его украшений, а не ради Аллаха и мира вечного, станет то, к чему он стремился, и не

будет ему иной доли, кроме этой. И хадисы Посланника Аллаха ﷺ подтверждают и разъясняют это» [ʻУддат ас-сабирин].

10. Лишение награды и тщетность деяний. Ибн аль-Каййим сказал: «Посмотрите, какой награды лишила любовь к миру этому того усердствовавшего на пути Аллаха и как она сделала тщетными его деяния и сделала его первым из тех, кто войдёт в Огонь» [ʻУддат ас-сабирин].

11. Преступание границ дозволенного. Всевышний Аллах сказал: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается»** (сура 96 «Сгусток», аят 6–7).

Ибн Касир сказал: «Нам передал Абу ʻУмайс от ʻАуна, что ʻАбдаллах сказал: "Два человека ненасытны: стремящийся к знанию и стремящийся к мирским благам — однако они не равны. Стремящийся к знаниям увеличивает для себя довольство Милостивого, а стремящийся к мирским благам всё больше преступает границы дозволенного". Потом ʻАбдаллах прочитал: **"Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается"**. А о другом он сказал: **"Поистине, боятся Аллаха из Его рабов только обладающие знанием"**. Эти слова передают и как хадис, возводимый к Посланнику Аллаха ﷺ: ***"Два человека ненасытны: стремящийся к знанию и стремящийся к мирским благам"***» [Ибн Касир. Тафсир].

12. Приобретение мирских благ за счёт религии. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Спешите совершать*** *[благие]* ***дела, пока не пришли смуты, подобные кускам тёмной ночи: человек будет вставать утром верующим, а к вечеру становиться неверующим, и будет человек вечером верующим, а к утру — уже неверующим. Он будет продавать свою религию за что-то из мирских благ***» [Муслим, 118].

13. Рассуждения об Аллахе без знания и появление нововведений в религии. Ибн аль-Каййим сказал: «Каждый учёный, который предпочёл мир этот и привязался к нему,

непременно будет возводить навет на Аллаха в своих фетвах, и выносимых им решениях, и в том, что передаёт, и в том, к чему обязывает, потому что решения Всевышнего Господа часто идут вразрез с устремлениями людей, особенно обладающих властью и тех, которые следуют своим влечениям. Чтобы достичь желаемого, они должны часто противоречить истине и отталкивать её. И если учёный и правитель любят власть и следуют своим страстям, они смогут добиться своего, только если оттолкнут истину, противоречащую их желаниям… Особенно если у него возникнет сомнение, и сомнение соединится со страстями, и страсти забушуют, а истина скроется из виду и станет неузнаваемой. А если истина ясна и очевидна и никаких сомнений нет, то он всё равно поступает наперекор ей, говоря себе: "У меня есть выход — покаяние". О таком человеке и ему подобных Всевышний Аллах сказал: **"После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток"** (сура 19 "Марьям", аят 59). И Всевышний Аллах сказал о них: **"Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: ‹Мы будем прощены›. Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нём** [Писании]**. Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?"** (сура 7 "Преграды", аят 169).

Всевышний Аллах сообщил о том, что они схватились за блага этой жалкой жизни, зная об их запретности, и сказали: "Мы будем прощены". Но если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Они упорствуют в этом, и это побуждает их наговаривать на Аллаха то, что не соответствует истине. Они говорят: мол, это — Его постановление, Его религия, Его Шариат. При этом они знают, что Его религия, Его Шариат и Его постановление как раз проти-

воречат этому. Или они не знают, что это — Его религия, Его Шариат и Его постановление. Иногда они говорят об Аллахе то, о чём у них нет знания, а иногда говорят о Нём то, о ложности чего им известно. Что же касается богобоязненных, то они знают, что мир вечный лучше мира этого, и стремление к власти и страсти не могут заставить их предпочесть мир этот миру вечному» [Фаваид].

14. Отказ от побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого. Всевышний Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью ничтожно**» (сура 9 «Покаяние», аят 38).

Абу Саʻид аль-Худри ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пусть никому из вас страх перед людьми не мешает говорить правду, когда он видит её или становится её свидетелем, ибо поистине, это не приближает смертный час и не отдаляет человека от его удела — если он будет говорить истину или напоминать о великом***» [Ахмад, 11082].

15. Задержка победы и уход страха из груди врагов. Сауბан передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Приближается такое время, когда другие общины набросятся на вас подобно тому, как набрасываются на еду люди, собравшиеся вокруг блюда***». Кто-то спросил: «В эти времена нас будет мало?» Он ответил: «***Нет, напротив, вас будет много, однако вы будете подобны мелкому сору, который несёт поток. Аллах заберёт из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца поместит слабость***». Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха, что же это будет за слабость?» Он ответил: «***Любовь к миру этому и отвращение к смерти***» [Абу Давуд, 4297].

16. Потеря мира этого и мира вечного. Всевышний Аллах сказал: «**Среди людей есть и такой, который поклоняется**

Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему выпадает добро, то он укрепляется в своей вере; а если выпадает ему испытание, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!» (сура 22 «Хадж», аят 11).

Аль-Хасан сказал: «Каждый человек получает то, что является его заботой. Озабоченный чем-то часто вспоминает об этом. Поистине, нет мира этого у того, у кого нет мира вечного, а тот, кто предпочитает мир этот миру вечному, не получит ни мира этого, ни мира вечного» [Ахмад. Зухд].

17. Пустое поклонение и смерть сердца. Ибн аль-Джаузи сказал: «Любящий мир этот, даже если он много поклоняется Аллаху, подобен очищающему рис от шелухи: он поднимает одну ногу и опускает вторую, но не сдвигается с места[46]. Так же и тот, чьё сердце занято любовью к миру этому, в то время как члены тела его заняты поклонением. Ты видишь, как он всю жизнь приближается к Аллаху посредством внешних действий и при этом отдаляется от Него своим сердцем».

18. Скверная кончина. Абу Мухаммад ʻАбд-аль-Хакк ибн ʻАбд-ар-Рахман аль-Ишбили сказал: «И знай, что у скверной кончины — да убережёт нас от неё Аллах! — есть определённые причины, есть пути к ней и двери. Величайшая из них — привязанность к миру этому, стремление к мирским благам и алчное отношение к ним, и отдаление от мира вечного, и дерзкое ослушание Всевышнего Аллаха. И вполне возможно, что человека одолеет какая-то разновидность греха, какой-то вид ослушания, доля дерзости — и они завладеют его сердцем, и пленят его разум, и погасят свет его, и окутают его своими завесами, и ему уже не принесёт пользы напоминание, и на него не подействует наставление. И вполне возможно, что смерть

---

[46] Рис очищали, вероятно, топчась по нему ногами, примерно так же, как давят виноград; либо же его очищали другим способом, который предполагает топтание на месте.

придёт к нему, застав его в таком положении, и он услышит зов из далёкого места, и так и не поймёт, что имелось в виду, и не узнает, чего хотели от него, даже если призывающий повторит ему несколько раз» [Джаваб].

Лекарство от привязанности к миру этому

Для каждой болезни есть лекарство, но кто-то знает его, а кто-то — нет. Это относится и к такому недугу, как любовь к миру этому. Существуют следующие способы его лечения.

1. Правильное представление о мире этом. Об этом уже говорилось подробно выше.

2. Пренебрежение миром этим. Ибн аль-Каййим сказал: «Исхак ибн Хани сказал в своих “Вопросах”: “Абу ‘Абдаллах сказал, когда я выходил из его дома, что аль-Хасан сказал: ‹Унижайте мир этот, ибо, клянусь Аллахом, он приятнее всего, когда им пренебрегают›. И аль-Хасан сказал: ‹Клянусь Аллахом, не волнует меня, на восток отправиться или на запад›”. И ‘Абдаллах сказал мне: “О Исхак! Как ничтожен мир этот перед Всевышним Аллахом!”»

3. Размышления о быстроте его исчезновения и приближении мира вечного. Ибн аль-Каййим сказал: «Влюблённый в мир этот и любящий его, который предпочитает его миру вечному, относится к числу самых недалёких и неразумных творений, потому что предпочитает мираж реальности, сон — яви, быстро исчезающую тень — вечному блаженству, мир тленный — миру вечному, и меняет вечную жизнь в изобилии и благополучии на жизнь, подобную снам или быстро исчезающей тени. Поистине, разумный не обманывается подобным. Это подобно тому, как бедуин остановился у каких-то людей, и они подали ему еду, а он поел и встал в тени палатки, а потом заснул, а потом они свернули палатку, и солнечный свет упал на него. И он проснулся и сказал:

Поистине, человек, для которого
Этот мир стал главной заботой,
Держится за вервь из него,
И эта вервь — обольщение.

Один из наших праведных предшественников, приводя пример, произнёс такие стихи:

О любители наслаждений! Мир этот не вечен.
Поистине, обольщение тенью исчезающей — глупость…

Юнус ибн ʻАбд-аль-Аʻля сказал, описывая мир этот: «Это подобно человеку, который увидел во сне нечто приятное и нечто неприятное, а потом вдруг проснулся» [ʻУддат ас-сабирин]. Под пробуждением подразумевается смерть.

Ибн Касир сказал: «Всевышний Аллах сказал: **“Таково преходящее удовольствие мирской жизни”** — то есть это всего лишь украшения этой жизни, тленные, быстро исчезающие. **“Но у Аллаха есть лучшее место возвращения”** — то есть лучшее место, куда можно вернуться, и награда. Ибн Джарир передаёт со слов Ибн Хумайда, которому рассказал Джарир со слов ʻАта, который ссылался на Абу Бакра ибн Хафса ибн ʻУмара ибн Саʻда, что ʻУмар ибн аль-Хаттаб ﷺ, когда был ниспослан аят **“Приукрашена для людей любовь к удовольствиям”** сказал: “Теперь, о Господи, когда украшения есть у нас!” И тогда было ниспослано: **“Скажи: ‹Рассказать ли вам о том, что лучше этого?›”** — то есть скажи, о Мухаммад, людям: не сообщить ли вам о лучшем, чем приукрашенные в глазах людей роскошь и блаженство мира этого, которые непременно исчезнут? — **“Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады, в которых текут реки”**» [Ибн Касир. Тафсир].

Он также сказал: «Всевышний Аллах сказал: **“И не продавайте завет Аллаха за ничтожную цену”** — то есть не меняйте веру в Аллаха на мир этот с его украшениями, ибо, поистине,

он ничтожен. И даже если бы потомок Адама мог приобрести всё, что есть в нём, — то, что у Аллаха, всё равно было бы лучше для него, то есть награда от Аллаха лучше для тех, кто возлагал на Него надежды, веровал в Него, стремился к Нему и хранил Его завет в надежде обрести обещанное Им. Поэтому Он сказал: “**Если вы знаете**”. А потом Он сказал: “**То, что у вас, истощается, а то, что у Аллаха, — вечно. И мы непременно даруем тем, кто проявлял терпение, их награду за лучшее из того, что они совершали**”. То есть это исчезает, поскольку существует только в течение определённого ограниченного срока, а то, что у Аллаха, — вечно, то есть Его награда, ожидающая вас в Раю, вечна, никогда не закончится и не истощится, она постоянна и не исчезает. “**И мы непременно даруем тем, кто проявлял терпение, их награду за лучшее из того, что они совершали**”. Это клятва Всевышнего Господа, подтверждённая усилительной частицей “*ля*”, клятва в том, что Он вознаградит терпеливых за лучшие из их дел и простит им их скверные поступки» [Ибн Касир. Тафсир].

4. Умение довольствоваться малым. Всевышний Аллах сказал: «**Поглотила вас страсть к приумножению**» (сура 102 «Страсть к приумножению», аят 1).

Анас ибн Малик ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведёт в порядок, вложит в сердце его довольство малым, и мир этот придёт к нему сам. А дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведёт в беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чём-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом»*** [Тирмизи, 2465].

Ибн аль-Каййим сказал: «Аль-Хасан также говорил: “О сын Адама! Не привязывай сердце своё к миру этому, ибо это наихудшее, к чему можно привязать его. Разрежь верви его, и закрой двери его. Достаточно тебе, о сын Адама, брать из него то, что поможет тебе достигнуть цели”» [‘Уддат ас-сабирин].

5. Размышления о последствиях любви к миру этому. Ибн аль-Каййим сказал: «Мирские страсти в сердце подобны изысканной еде в желудке. Умирая, раб Аллаха обнаруживает в своём сердце из-за мирских страстей отвращение, зловоние и омерзение, подобное тому, какое испытывает он по отношению к изысканной пище после того, как завершится её переваривание в его желудке. Чем вкуснее и жирнее пища, тем отвратительнее то, во что она в конце концов превращается. Так же и всякое влечение: чем приятнее и сильнее оно в душе, тем больше страдает от него человек перед смертью. Это подобно потере человеком того, кого он любил: чем сильнее любил он его, тем сильнее его страдание. От Пророка ﷺ передаётся, что он сказал ад-Даххаку ибн Суфьяну: ***“О Даххак, какова твоя еда?”*** Он ответил: “Мясо и молоко”. Он спросил: ***“А потом они превращаются во что?”*** Он ответил: “В то, о чём тебе известно”. Он сказал: ***“Поистине, Всевышний Аллах сравнил мир этот с тем, что выходит из потомка Адама”*** [Ахмад]. Один из наших праведных предшественников говорил своим товарищам: “Пойдёмте, я покажу вам мир этот”. И он подводил их к помойке и говорил: “Посмотрите на их плоды, их куриц, их мёд и их масло!”» [‘Уддат ас-сабирин].

6. Занятие причинами истинного, а не вымышленного наслаждения. Ибн аль-Каййим сказал: «Величайшее наслаждение в этом мире — наслаждение познания Всевышнего и наслаждение любви к Нему. Это и есть истинное наслаждение мира этого и высочайшее блаженство в нём, и по сравнению с его преходящими наслаждениями оно как море по сравнению с плевком. Поистине, дух, сердце и тело созданы для этого, и лучшее из того что есть в этом мире — познание Всевышнего и любовь к Нему. А самое большое наслаждение в Раю — видеть и созерцать Его. Любовь к Нему и познание Его — отрада глаз, блаженство духа и радость сердец. А наслаждение и радости мира этого, отвлекающие от этого, оборачиваются болью и мучениями, и испытывающий их влачит жалкое суще-

ствование. Не может быть благой жизни без Аллаха. Один из любящих Его порой говорил: “Если обитатели Рая испытывают наслаждение, подобное этому, тогда их жизнь действительно прекрасна!” А другой говорил: “Если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его”» [Джаваб].

7. Предпочтение довольства Аллаху тому, что любит душа и чего она желает. Ибн Раджаб сказал: «В одном из ранних писаний говорится: “Кто любит Аллаха, тот ничего не предпочитает Его довольству. А кто любит мир этот, тот ничего не предпочитает влечениям души своей”. Ибн Абу ад-Дунья передаёт от аль-Хасана: “Я не смотрю ни на что взглядом моим, и не произношу ничего языком своим, и не трогаю ничего рукой своей до тех пор, пока не посмотрю, что это — покорность Аллаху или ослушание Его? И если это покорность, то я делаю это, а если ослушание, то воздерживаюсь”».

8. Размышления о блаженстве в Раю. Ибн Раджаб сказал: «Пророк ﷺ сказал: ***“Нет жизни, кроме жизни вечной”***. Причина в том, что потомок Адама состоит из тела и духа, и то и другое нуждается в пропитании и удовольствиях. Это и есть жизнь. Жизнь тела — пища, питьё, половая близость, одежда, благовония и другие чувственные удовольствия. В этом оно подобно животному. Что же касается духа, то это некое тонкое [тело], духовное по своей природе, подобное ангелам, и его пропитание, удовольствие, радость и веселье заключаются в познании своего Творца и Создателя и в том, что приближает к покорности Ему, поминанию Его, любви к Нему, ощущению близости к Нему и стремлению к встрече с Ним. Это жизнь души и её пропитание, и, лишаясь этого, она болеет и погибает хуже, чем тело, лишившись своей пищи и питья. Поэтому есть много богатых и состоятельных людей, которые дают своему телу его долю наслаждений, но всё равно ощущают боль в сердце и одиночество. Невежды считают, что это можно устранить, добавляя себе чувственных наслаждений. И некоторые из них

думают, что это устраняется путём устранения разума через опьянение. На самом деле всё это лишь добавляет боли и одиночества. А причина этого в том, что дух лишился своего хлеба насущного, своего пропитания, заболел и испытывает боль».

9. Понимание невозможности приобрести оба мира разом и, как следствие, понимание необходимости предпочесть мир вечный. Ибн Раджаб сказал: «Знай, что объединить эти две жизни в мире этом невозможно. Тот, кто занят жизнью своего духа и сердца и обретает большую долю в ней, отвлекается от жизни своего тела и не способен достичь в ней предела желаемого и не может позволить себе много предаваться чувственным удовольствиям. Он берёт от них лишь то, что необходимо его телу, чтобы жить, и, как следствие, непременно сокращает то, чем живёт его тело. Это путь пророков и посланников и их последователей. Аллах выбрал уменьшить для них то, чем живёт тело, и увеличить то, чем живут сердце и дух. Сахль ат-Тустари сказал: "Когда Аллах даёт какому-то Своему рабу долю близости к Нему и познания Его, Он непременно лишает его доли мирского, соответствующей дарованной ему доле близости к Нему и познания Его. И когда Он даёт ему долю мирского, Он непременно лишает доли близости к Нему и познания Его, соответствующей дарованной ему доле мирского"».

10. Размышления о быстротечности земной жизни. Ибн аль-Каййим сказал: «Обитатели мира этого подобны людям, которые плыли на корабле, и он причалил к полуострову, и матрос велел им сойти на берег для справления нужды, предостерёгши их от промедления и пригрозив, что корабль может уплыть без них. И они разошлись в разные стороны на этом полуострове, и кто-то из них справил свою нужду и поспешил на корабль. Обнаружив, что места пусты, он выбрал самое просторное, мягкое и удобное. А кто-то задержался на этом полуострове, рассматривая его цветы и удивительные краски, слушая пение птиц и восхищаясь красотой его

камней, а потом душа его напомнила ему о том, что корабль может уплыть, и о вероятности упустить его, и он вернулся, но нашёл только тесное место и сел там. А кто-то наклонился к этим понравившимся ему камням и прекрасным цветам и набрал с собой. Вернувшись на корабль, он обнаружил только очень тесное место, и от взятой ноши ему стало ещё теснее там, и она стала для него бременем и напастью. Он не мог бросить её, потому что хотел непременно взять это всё с собой, но и не мог найти на корабле места для неё. И он взвалил её себе на плечо и уже пожалел о том, что взял её, но сожаление не принесло ему никакой пользы, а потом цветы завяли и потеряли свой чудесный аромат, и ему стал причинять беспокойство исходящий от них неприятный запах. А кто-то забрёл в эти заросли и ушёл, гуляя, так далеко, что не услышал, как матрос позвал людей перед отправлением судна. Он не услышал его голоса, занятый своими развлечениями. Он то срывал плоды, то вдыхал аромат цветов, то любовался красотой деревьев. И при этом он боялся, что к нему выйдет дикий зверь, и колючки цеплялись за его одежду и вонзались ему в ноги, и сучья царапали его, и ветки рвали его одежду» [‘Уддат ас-сабирин].

11. Терпение по отношению к любви к миру этому. Ибн Касир сказал: «Всевышний Аллах сказал о Каруне, что однажды он вышел разодетый к своим соплеменникам, весь в великолепных украшениях, с роскошными средствами передвижения и в роскошной одежде, со слугами и свитой. И когда увидели его те, кто желал жизни ближней и склонялся к её украшениям, то пожелали, чтобы и у них было то же, что было дано Каруну, и сказали: **“Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну! Поистине, он обладает великой долей”**. То есть он обладает огромной долей мирских благ. Услышав их слова, обладатели полезного знания сказали: **“Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно”**. То есть награда Аллаха Его верующим

рабам в мире вечном лучше того, что вы видите… Всевышний Аллах сказал: ***“Я приготовил для Своих рабов то, чего не видели глаза, о чём не слышали уши и что человек не способен себе даже представить”***. Читайте, если хотите: **“Ни одна душа не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”**» [Бухари, 3244; Муслим, 2824].

И Всевышний Аллах сказал: **«Но не обретёт этого никто, кроме терпеливых»** (сура 29 «Паук», аят 80). Ас-Судди сказал: «Не обретёт Рай никто, кроме терпеливых» (судя по всему, он понял эти слова как окончание речи обладающих знанием). Ибн Джарир сказал: «То есть это слово не встретит никто, кроме терпеливых, не любящих мир этот и стремящихся к миру вечному» (он, вероятно, понял эти слова как нечто отдельное от их речи, то есть Слова Аллаха и Его сообщение об этом) [Ибн Касир. Тафсир].

Заключение

Подумай о мире этом — скольких он убил, и вспомни о том, что сотворил он с твоими ровесниками. Остерегайся же его, ибо он непременно отвлекает от необходимого. Остерегайся селиться вместе с ним. А отпущенный, он уйдёт.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что, проходя мимо дохлой овцы, брошенной владельцами, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, поистине, мир этот ничтожнее для Аллаха, чем эта овца — для её владельцев!***» [Ахмад, 3039].

Аль-Муставрид ибн Шаддад ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Мир этот по сравнению с миром вечным — словно палец, который один из вас погружает в море, — пусть посмотрит, с чем он вернётся***» [Муслим, 2858].

Просим Аллаха сделать нас одними из тех, кто отдаляется от обители обольщения и стремится к обители вечности и радости.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Как проявляется любовь к миру этому?
2. У привязанности к миру этому много причин. Назовите главные из них.
3. Назовите негативные последствия любви к миру этому.
4. Назовите действенные способы излечения такого недуга, как привязанность к миру этому.

Вопросы второго типа

1. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Этот мир — тюрьма для верующего и рай для неверующего***». Разъясните смысл этого хадиса.
2. Умар ﵁ заплакал, увидев положение Посланника Аллаха ﷺ. Что он сказал? И что ответил ему Посланник Аллаха ﷺ?
3. Какая связь между наговором на Аллаха без знания и любовью к миру этому?

Глава девятая. Спор

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Склонность к спорам относится к серьёзным недугам, ожесточающим сердца, и, учитывая опасность, которую она в себе таит, учёные (да помилует их Аллах) немало говорили о ней. Наши праведные предшественники питали отвращение к такому качеству, как склонность спорить, и старались отдаляться от него насколько возможно. ʻАбдаллах ибн ʻАмр (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Не пристало носителю Корана пустословить вместе с теми, кто пустословит, и вести себя невежественно с теми, кто ведёт себя невежественно, и он должен оставлять споры и прения» [Куртуби. Тафсир]. Ибрахим ан-Нахаʻи сказал: «Они питали отвращение к спорам» [Ибн Касир. Тафсир].

Почему же учёные питали отвращение к спору? И в чём разница между спором похвальным и спором порицаемым? И какие примеры можно привести к каждому из двух видов? Склонность к спорам — врождённое качество? Или оно появляется у человека в определённое время? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой главе.

Просим Аллаха помочь нам творить добро и быть праведными и направить стопы наши на путь истины и преуспеяния. Поистине, Он может всё!

Определение спора

Спор (*джадаль* — جدل) — это словесное противостояние, в котором каждый из участников пытается убедить другого в своей правоте.

Препирательство (*мира’* — مراء) — спор не с целью обнаружить истину, а с целью навязать оппоненту своё мнение[47].

Разница между спором и оспариванием истины заключается в том, что оспаривание порицаемо, поскольку это оспаривание истины после того, как она становится очевидной. А спор может быть как порицаемым, так и нет.

Спор о Коране

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Оспаривание того, что в Коране, — неверие»*** [Абу Давуд, 4603]. Пророк ﷺ сказал, что это неверие. Что же имеется в виду?

Под оспариванием в данном случае подразумеваются сомнения. Это неверие. Если человек сомневается в том, что Коран — это слова Аллаха, или утверждает, что он сотворён, или ждёт удобного случая, чтобы отвергнуть что-нибудь из ниспосланного Аллахом, и так далее, то в данном случае под оспариванием подразумеваются сомнения.

К запретным спорам не относится обсуждение толкования того или иного аята на основе знаний и вопросов типа: «Это ли подразумевается под этим? или подразумевается то?», с последующими попытками выбрать наиболее правильное толкование. Это дискуссия, в основе которой лежит знание,

---

47 Таким образом, в данной главе речь идёт о тех видах споров, которые ведутся не с благой целью, не с целью найти и показать остальным истину, а с целью навязать оппоненту своё мнение, унизить его или даже утвердить нечто заведомо ложное.

а целью её является выяснение того, что подразумевал Всевышний Аллах в том или ином аяте.

Таким образом, под неверием подразумевается тот спор, в основе которого лежат сомнения в истинности Корана или даже утверждение о его ложности.

Джундуб ибн ʻАбдаллах ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Читайте Коран до тех пор, пока ваши сердца пребывают в согласии, а когда впадёте в разногласия, встаньте от него»*** [Бухари, 5060].

То есть: если впадёте в разногласия относительно смысла его аятов, то встаньте, перестаньте его читать, дабы эти разногласия не привели вас ко злу. Возможно также, что этот запрет касался только эпохи Пророка ﷺ. Возможно также, что смысл такой: «Читайте Коран и сохраняйте согласие в соответствии с тем, на что он указывает и к чему ведёт, а если начнутся разногласия или возникнет сомнение, ведущее к разногласиям, которые могут привести к расколу, то оставляйте чтение, придерживаясь ясного и однозначного и оставляя иносказательное, которое может стать причиной разногласий.

А приверженцы ложного следуют иносказательному и/или многозначному в Коране и спорят о нём, стремясь к смуте. ʻУмар ﵁ сказал: «Поистине, появятся люди, которые будут спорить с вами посредством аятов с неявным значением, отвечайте же им Сунной, ибо, поистине, знающие Сунну лучше всех знают Коран». Это потому, что Сунна разъясняет смысл слов Всевышнего, разъясняет Коран.

Склонность спорить у человека врождённая

Склонность к спорам — часть человеческой натуры. Всевышний Аллах сказал: **«Но человек больше всего склонен спорить»** (сура 18 «Пещера», аят 45). То есть человек много спорит,

пререкается и оспаривает, вместо того чтобы покориться истине, и на него не действуют увещевания и наставления.

ʻАли ибн Абу Талиб ﵁ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ зашёл ко мне и Фатыме ночью, разбудив нас для молитвы. Затем он вернулся к себе домой и молился некоторое время. Не слыша никаких звуков из нашего дома, он снова пришёл к нам, разбудил нас и сказал: ***“Вставайте и молитесь”***. Я сел и, протирая глаза, сказал: “Клянусь Аллахом, мы совершаем лишь ту молитву, что предписана нам. Поистине, души наши — в руке Аллаха, и Он будит нас, когда пожелает”. И Посланник Аллаха ﷺ ушёл, хлопая себя по бедру и повторяя: ***“Мы совершаем лишь ту молитву, что предписана нам… Мы совершаем лишь ту молитву, что предписана нам…*** ‹**Но человек чаще всего склонен спорить**›!”» [Бухари, 1127]. Его удивила быстрота ответа и он не согласился с данным оправданием, поэтому и хлопнул себя по бедру.

Некоторые люди более искусны в споре, чем другие, хотя склонность к спорам есть у всех, просто сила её разная. Всевышний Аллах сказал о неверующих, когда послал к ним Мухаммада ﷺ: **«Мы облегчили его** [Коран] **на твоём языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерёг им злостных спорщиков»** (сура 19 «Марьям», аят 98). И Всевышний Аллах сказал о приверженцах ложного: **«Но они люди препирающиеся»** (сура 43 «Украшения», аят 58).

Доказательство того, что одни люди превосходят в умении спорить других, — история Каʻба ибн Малика, который уклонился от участия в походе на Табук. Он рассказывает: «Я не пропустил ни одного военного похода, в котором принимал участие Посланник Аллаха ﷺ, за исключением похода на Табук… Узнав о том, что он уже возвращается из Табука, я стал беспокоиться и придумывать ложные оправдания, говоря себе: “Как мне избежать его гнева завтра?” — и обращаясь за помощью в этом к каждому мудрому человеку из членов своей семьи. Когда же люди стали говорить, что

Посланник Аллаха ﷺ находится уже совсем близко от Медины, всё ложное ушло от меня, я понял, что мне ни за что не избежать его гнева с помощью лжи, и решил сказать правду… А потом к нему подошёл я, и, когда я поприветствовал его, он улыбнулся улыбкой человека, скрывающего свой гнев, и сказал: ***“Подойди”***. Тогда я подошёл ближе и сел перед ним, а он спросил: ***“Что заставило тебя остаться? Разве ты не купил верблюдов?”*** Я сказал: “Да. Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, поистине, если бы сидел я сейчас перед любым другим человеком, то, очевидно, смог бы избежать его гнева с помощью ложных оправданий, ибо я наделён умением вести спор…» [Бухари, 4418; Муслим, 2769]. Он имел в виду, что наделён красноречием и даром убеждения, которые помогают ему находить выход даже из сложных и щекотливых ситуаций.

Умм Саляма ﵂ передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ услышал спор у своей двери, вышел и сказал: «***Воистину, я — только человек, а люди приходят ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако если я по ошибке решу отдать ему то, что по праву принадлежит другому мусульманину, это станет для него частью пламени Ада, так пусть же он возьмёт это или откажется от этого***» [Бухари, 2458; Муслим, 1713].

Склонность спорить останется в людях до самого Судного дня и даже после того, как наступит Час. Всевышний Аллах сказал: «**В тот День каждый человек придёт и будет вести спор за себя сам**» (сура 16 «Пчёлы», аят 111) — то есть вести спор и приводить доводы в свою пользу, упоминая о своих земных деяниях.

Анас ибн Малик передаёт: «Мы были у Посланника Аллаха ﷺ, и вдруг он улыбнулся и сказал: ***“Знаете ли вы, что заставило меня улыбнуться?”*** Мы ответили: “Аллаху и Его

Посланнику известно об этом лучше”. Тогда он сказал: ***“То, как обратится раб Аллаха к Господу своему*** *[в Судный день]*. ***Он задаст вопрос: ‹О Господь мой! Разве Ты не защитил меня от несправедливости и притеснения?› Аллах ответит: ‹Да, защитил›. Он скажет: ‹В таком случае я не допущу иного свидетеля против меня, кроме свидетеля от меня›. Тогда Аллах скажет: ‹Достаточно сегодня тебя самого против тебя же свидетелем, а также благородных писцов*** *[ангелов]*›***. И Аллах запечатает его уста и скажет членам тела его: ‹Говорите!› И они расскажут обо всём, что он делал. После этого ему вернут способность говорить, и он скажет: ‹Пропадите вы пропадом! И это вас я защищал?!›”*** » [Муслим, 2969].

Всевышний Аллах сказал, описывая то, как неверующие будут препираться в Судный день: «**В тот День соберём Мы их вместе, а затем скажем тем, кто приобщал сотоварищей: “Где сотоварищи, существование которых вы предполагали?” Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов: “Клянёмся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками!” Посмотри, как они лгут о самих себе! Но покинет их всё, что они измышляли**» (сура 6 «Скот», аяты 22–24).

Абу Са‘ид аль-Худри رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Придёт Нух*** عليه السلام ***со своей общиной, и Аллах спросит: “Донёс ли ты послание до своего народа?” — и он скажет: “Да!” Тогда его соплеменников спросят: “Донёс ли он до вас послание?” Они ответят: “Не приходил к нам увещатель!” Аллах спросит Нуха: “Кто засвидетельствует в твою пользу?” Он скажет: “Мухаммад и его община”, и они засвидетельствуют, что он действительно донёс послание. Что же касается Посланника, то он станет свидетелем о вас, и это смысл слов Всевышнего:*** **“И так сделали Мы вас общиной середины, чтобы вы свидетельствовали о людях, а Посланник свидетельствовал о вас”**» [Бухари, 3339]. Под серединой подразумевается умеренность и справедливость.

Причины споров и препирательств

Если мы задумаемся над этим вопросом, то обнаружим, что причины названных явлений таковы.

— Прилюдные наставления и увещания.
— Выбор неподходящего времени.
— Выбор неподходящего места, из-за чего другой человек вскипает и раздражается.
— Иногда причиной спора становится стремление снискать людскую благосклонность.
— Бывает также, что человек стремится одолеть другого любым способом, используя и истину, и ложь.
— Порой причиной возникновения споров становится окружение человека, особенно это характерно для молодёжи, поэтому в этом случае следует соблюдать осторожность. И есть люди, которые стараются разжечь споры среди проповедников ислама и тех, кто тщательно соблюдает установления религии, что в совокупности с создаваемой окружением атмосферой способствует возникновению споров. И в области воспитания находятся люди, поощряющие споры. Они часто спорят с учениками, и эта привычка постепенно передаётся их ученикам. Порой эта склонность передаётся от родителя к детям, если родитель — спорщик по натуре. Поэтому воспитателям следует избавляться от этой вредной привычки.
— Порой причиной спора становится самолюбование, самообольщение и высокомерие.
— Порой причиной споров становится пустота сердца, то есть отсутствие в нём богобоязненности.
— Избыток свободного времени. Глядя на многих заядлых спорщиков, можно сделать вывод о том, что это люди, у которых очень много свободного времени и которые почти ничем не заняты. Это одна из главных причин возникновения споров.

Условия спора

Мы должны знать правила, которых нам следует придерживаться, если мы собираемся принять участие в какой-то полемике, и условия, которые мы должны поставить, прежде чем начать полемику.

Условия, касающиеся похвального спора, таковы.

Искренность намерения пред Аллахом. Это первейшее условие, дабы увеличивалась благодать и польза и уходило прочь всё ложное, поскольку цель спора — истина и познание истины, и человек должен бояться Аллаха, вступая в спор. А искреннее намерение — это самое главное.

Спор должен вестись наилучшим образом.

Спорить следует со знанием. Всевышний Аллах сказал: «**Вы были людьми, которые препирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы препираетесь относительно того, что вам неизвестно?**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 66).

Начинать следует с поминания имени Аллаха. Все участники дискуссии или полемики должны начать с поминания Господа и со слов «*Би-сми Ллях* (‘с именем Аллаха’)», сказанных если не вслух, то, по крайней мере, про себя, в сердце.

Поза сидящего участника спора должна быть пристойной и демонстрировать благовоспитанность и уважение к оппонентам.

Следует опасаться собственных страстей, и если человеку станет ясно, что его оппонент прав, а он сам неправ, то ему следует признать это и исправить свою ошибку. Тому, кто знаком с высказываниями наших праведных предшественников и вообще беспристрастных людей, нетрудно будет признать свою ошибку и изменить свою точку зрения.

Мухаммад ибн Ка‘б передаёт, что однажды ‘Али ﵁ задали какой-то вопрос, и он высказал своё мнение, а один человек сказал: «Нет, не так. На самом деле так и так». И ‘Али сказал:

«Ты прав, а я ошибся. **“И выше любого обладающего знанием есть более знающий”** (сура 12 “Юсуф”, аят 76)» [Табари].

Тавус передаёт, что Зайд ибн Сабит ؓ и Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах ими обоими) как-то поспорили об отъезде женщины, у которой началась менструация, без совершения последнего обхода вокруг Каабы (*таваф аль-вада*ʻ). Ибн ʻАббас говорил: «Она может уехать». А Зайд говорил: «Она не может уехать». Тогда Зайд зашёл к ʻАише ؓ и спросил её об этом. Она сказала: «Она может уезжать». И Зайд вышел с улыбкой и сказал: «Всё так, как ты говорил». Ибн ʻАбд-аль-Барр сказал: «Такова беспристрастность. Зайд — учитель Ибн ʻАббаса. Почему бы нам не брать с них пример? А Аллах — Тот, Кого просят о помощи».

Сообщается также, что Абу Ханифа запретил своему сыну Хаммаду участвовать в спорах и полемике. А сам Абу Ханифа был известен как очень умный и искусный участник споров и дискуссий, ведущихся с целью прийти к истине. И его сын сказал ему: «Я видел, как ты говорил. Почему же ты запрещаешь мне делать это?» Тот ответил: «Сын мой, ранее мы говорили и при этом как будто птицы сидели на наших головах — так каждый из нас боялся, что его товарищ ошибётся. А вы сегодня говорите, и при этом каждый желает, чтобы его товарищ ошибся».

А от имама аш-Шафиʻи передают такие слова: «Я никогда не вступал ни с кем в спор, кроме как с целью дать благой совет, и я никогда не вступал ни с кем в спор, желая, чтобы он ошибся» [Тарих Димашк]. Потому что целью спора было обнаружить истину.

Сообщается, что однажды он вёл полемику с учёным по вопросам, по которым существовало два мнения, и имам аш-Шафиʻи придерживался одного из этих мнений, а его оппонент — другого, и их полемика завершилась тем, что каждый из них изменил своё мнение, то есть каждый из них сумел убедить другого в своей правоте! Поистине удивительный результат спора…

Участник спора должен быть кротким и терпеливым, потому что без этих качеств полемика превратится в пустые, бесплодные прения.

Участник спора не должен спешить. Он должен быть выдержанным, потому что порой достаточно дать одной стороне высказаться полностью, и спор тут же прекращается, так как его слова даже не требуют ответа. Поэтому следует проявлять терпение и давать оппоненту возможность высказаться, ведь всегда существует вероятность того, что у него сложилось определённое представление о данной проблеме, высказывание которого сделает очевидным для остальных участников дискуссии ошибочность этого представления.

Необходимо придерживаться правдивости. Всевышний Аллах сказал: «**Не следуй тому, чего ты не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу**» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 36).

Мягкое и деликатное отношение к оппоненту. Это очень важный пункт. Полемизируя по какому-нибудь вопросу, мы желаем добиться результата, найти истину, а не тянуть время и стараться одолеть оппонента. Поэтому не следует относиться к оппоненту жёстко, пытаться сломить его, ставить его в неудобное положение перед людьми, отрезать ему путь к отступлению, обрушивать на него поток жёстких, ранящих слов или смеяться над ним, выставляя его в неприглядном виде перед людьми, и так далее в том же духе. Цель полемики — обрести в лице оппонента сторонника и единомышленника, а не победить его в споре.

Нельзя лишать оппонента возможности отступить, отказаться от своего мнения, и если он допустил ошибку, его нельзя стыдить или сообщать ему о его ошибке так, чтобы это задело или обидело его. Нужно деликатно и вежливо обратить его внимание на эту ошибку. Слушать оппонента нужно со вниманием, поскольку внимательное выслушивание точки зрения оппонента — половина пути к результату.

Беспристрастное отношение к оппоненту. Возможно, сказанное оппонентом — истина, и следует признать это. Также следует признавать его положение, достоинства и заслуги.

Имам Малик сказал: «Однажды утром я зашёл к Абу Джаʻфару и он сказал: "О Абу ʻАбдаллах, напиши для людей книги, записав в них то, что соответствует золотой середине, и то, относительно чего согласны члены общины и сподвижники. И если я ещё поживу, то напишу твои книги золотыми чернилами и стану побуждать людей следовать им". Я сказал: "О повелитель верующих! Не делай этого. Поистине, у разных людей были разные мнения, и люди слышали хадисы и передавали сообщения, так что в отношении тех положений фикха, относительно которых у сподвижников Посланника Аллаха ﷺ (и не только у них) были разногласия, каждая община пришла к своим выводам, и члены этих общин поступали согласно этим выводам и подчинялись соответствующим установлениям; а отвращать людей от того, в чём они убеждены, — это очень серьёзно. Оставь же людей. Позволь им следовать тому, чего они придерживаются и что выбрали для себя члены каждой общины"». Такой была его беспристрастность.

Абу Мухаммад ибн Хазм сказал: «Однажды я вёл полемику с одним человеком из числа наших товарищей и победил его в споре из-за изъяна, который был в его языке, и полемика закончилась моей победой. Но когда я пришёл домой, это не давало мне покоя, и я обратился к книгам и обнаружил неопровержимое доказательство моей неправоты и правоты моего оппонента. И со мной был один из наших товарищей, один из тех, кто присутствовал на дискуссии. И я пометил в книге одно место, и он спросил: "Чего ты хочешь?" Я ответил: "Хочу взять книгу, показать такому-то и сообщить ему о том, что он прав, а я — нет, и что я отказался от своего мнения и разделяю его мнение". Он спросил: "И душа твоя позволяет тебе сделать это?" Я ответил ему: "Да.

И если бы моё время позволяло бы мне не откладывать это на завтра, я бы сделал это прямо сейчас”».

Необходимо следить за своей речью — не повышать голос, не кричать. В одном споре, когда один человек повысил голос, тот, кто выступал в качестве третейского судьи, сказал: «О ʻАбд-ас-Самад! Поистине, правый — сказавший правое слово, а не тот, кто говорит громче всех». Повышая голос, ничего не добьёшься.

Нужно остерегаться пререканий. Многие люди не смогли получить знания от учёных, потому что пререкались с шейхами. Один из учеников Ибн ʻАббаса сказал: «Если бы я был мягок с Ибн ʻАббасом, я бы получил от него много знаний» [Тарих Димашк]. А Ибн Джурайдж сказал: «Я получил от ʻАта много знаний только благодаря своему деликатному отношению к нему» [Мифтах].

Полемика должна вестись между учёными, а не между невежественными людьми.

Различие во мнениях не должно влиять на взаимную симпатию людей. Однажды имам Ахмад и ʻАли ибн аль-Мадини спорили по какому-то вопросу, и голоса их возвысились. Однако когда ʻАли ибн аль-Мадини встал и собрался уезжать, имам Ахмад взялся за его стремя…

Необходимо остерегаться всего того, что приводит мысли в беспорядок и нарушает их правильный ход.

В полемике не должны применяться хитрость и обман и должен быть третейский судья, наблюдающий за ходом полемики, дабы он запоминал то, что говорят стороны, и потом ни один из участников полемики уже не мог отрицать, что он произнёс эти слова.

Есть люди, с которыми вообще нельзя спорить и вести полемику. Сюда относится, например, человек, который отказывается признавать своё невежество, упрямец, не желающий ничего слушать, агрессивно настроенный, человек недалёкого ума и тот, кто свидетельствует о ложном и не свидетельствует об истине.

Виды спора

Спор похвальный и спор порицаемый

Спор бывает как похвальный, так и порицаемый. Порой спор представляет собой диалог, обмен доводами, дискуссию. В этом случае он похвален. Но бывает и спор, представляющий собой пустые пререкания и нанесение друг другу обид и оскорблений.

Аллах повелел вести похвальные споры. Всевышний Аллах сказал: **«И веди спор с ними наилучшим образом»** (сура 16 «Пчёлы», аят 125). То есть мягко, вежливо, деликатно.

Всевышний Аллах сказал: **«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо»** (сура 29 «Паук», аят 46).

Слова **«ведите его наилучшим образом»** означают: спорить следует посредством Корана, или посредством свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха», или просто мягко, деликатно, без грубости и жёсткости.

Слова **«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо»** означают: это не относится к тем, которые отказываются признавать истину, отказываются выплачивать джизью и сражаются с вами — в этом случае спор посредством слов невозможен.

Порицаемый спор

Это спор, имеющий целью явить и распространить ложное или отвлекающий от разъяснения истинного и правильного. Аз-Захаби сказал: «Если спор ведётся с целью обнаружить и утвердить истину, то он похвален, а если он ведётся ради того, чтобы дать отпор истине, или же это спор без знания, то он порицаем».

Похвальный спор

Это спор, который ведётся с искренним намерением и приводит к благу. Это относится к обязанностям мусульманина, которые он должен исполнять ради своей религии. Ибн Таймийя сказал: «Каждый, кто не вступает в спор с безбожниками и сторонниками нововведений, дабы покончить [с их безбожием и нововведениями], не отдаёт исламу должное, и не исполняет свои обязанности перед знанием и верой, и не принесёт он своими словами успокоение сердцам и душам, и слова его не приносят знания и глубокую убеждённость» [Фатава].

Спор ради истины — великое поклонение. Соплеменники Нуха ﷷ сказали своему пророку: **«Они сказали: "О Нух! Ты пререкался с нами, и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду"»** (сура 11 «Худ», аят 32). Он спорил с ними для того, чтобы донести до них истину: **«Он сказал: "Поистине, это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Даже если я хочу дать вам добрый совет, мои наставления не принесут вам пользы, коли Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он — ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены"»** (сура 11 «Худ», аяты 33–34).

В коранических аятах множество историй, в которых упоминаются споры — спор Мусы и фараона, спор Нуха со своими соплеменниками, спор Ибрахима и Нимрода, спор Ибрахима с отцом, спор Ибрахима со своими соплеменниками, спор Пророка ﷺ с курайшитами, спор сподвижников с многобожниками и так далее. Это спор приверженцев истины с приверженцами ложного с целью убедить их принять истину. Это похвальный спор. То же самое можно сказать и о женщине, которая пришла к Пророку ﷺ с вопросом; её история упоминается в словах Всевышнего: **«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах — Слышащий, Видящий»** (сура 58 «Препирательство»,

аят 1). Эта женщина хотела знать, что ей теперь делать с мужем, как вести себя с ним: запретна она для него теперь или нет? Это похвальный спор.

Если же говорить о порицаемом споре, то это всякий спор, способствующий утверждению и распространению ложного или приводящий к ложному. Всевышний Аллах сказал: **«Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Однако неверующие препираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину»** (сура 18 «Пещера», аят 56). Это очень важный аят, указывающий на то, что неверующие постоянно ведут споры ради того, чтобы опровергнуть и уничтожить истину.

Всевышний Аллах сказал: **«До них сочли лжецами посланников народ Нуха и соумышленники после них. Каждый народ намеревался схватить своего посланника. Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но Я схватил их, и каким же было Моё наказание!»** (сура 40 «Прощающий», аят 5). Они спорили ради того, чтобы прогнать, уничтожить истину. Всевышний Аллах сказал: **«Доводы тех, которые препираются относительно Аллаха после того, как Ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падёт гнев, и им уготованы тяжкие мучения»** (сура 42 «Совет», аят 16). Это угроза Всевышнего тем, кто препирается относительно Аллаха после того, как верующие вняли Его призыву, и пытается отвратить верующих от Аллаха и от Его пути.

Всевышний Аллах сказал: **«Знамения Аллаха оспаривают только неверующие. Пусть не обольщает тебя свобода их действий на земле»** (сура 40 «Прощающий», аят 4). Всевышний Аллах сказал: **«Среди них есть такие, которые слушают тебя, но Мы накинули на их сердца покрывала, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они всё равно не уверуют в него, и поэтому, приходя к тебе, чтобы препираться с тобой, неверующие говорят: “Это — всего лишь сказки древних**

народов”» (сура 6 «Скот», аят 25). То есть ты взял это от древних и передал из их книг и с их слов.

Всевышний Аллах сказал: **«Они говорят: “Наши боги лучше или он?” Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися!»** (сура 43 «Украшения», аят 58). Они спорят ради ложного и часто вступают в споры и пререкания.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что ʻАбдаллах ибн аз-Зиʻбара пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Ты утверждаешь, что Аллах ниспослал тебе этот аят: “**Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдёте**” (сура 21 “Пророки”, аят 98). А я поклонялся солнцу, луне, ангелам, ʻУзайру и ʻИсе ибн Марьям. Все они, значит, в Огне?» Тогда было ниспослано: **«А когда приводят в пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. Они говорят: “Наши боги лучше или он?” Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися!»** (сура 43 «Украшения», аяты 57–58). А потом было ниспослано: **«А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от неё** [Геенны]» (сура 21 «Пророки», аят 101) [Ибн Касир. Тафсир].

ʻУзайр и ʻИса ибн Марьям будут отдалены от Огня, тогда как лжебоги, даже солнце, луна и идолы окажутся в Огне, причиняя мучения тем, кто поклонялся им. И будет сказано: это то, чему вы поклонялись, оно сейчас является причиной вашего сожжения, и вы стали растопкой для Ада, вкусите же мучения!

Многобожники предпринимали попытки спорить ради утверждения ложного при жизни Пророка ﷺ. И они спорили со сподвижниками, желая утвердить ложное. Всевышний Аллах сказал: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Поистине, шайтаны внушают своим помощникам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками»** (сура 6 «Скот», аят 121). Под помощниками подразумеваются

неверующие. Шайтаны внушают им препираться с верующими посредством этого довода ради того, чтобы уничтожить истину, то есть установления Шариата. Они говорят мусульманам: «Неужели вы едите то, что зарезали своими руками и при этом не едите то, что убил Аллах?!» — то есть то, что умерло или погибло само, без заклания. Посмотрите на рассуждения приверженцев невежества! Аллах ответил им, обращаясь к мусульманам: **«Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками»**. Всё это предопределение Аллаха: закалывая животное, человек делает это по предопределению Аллаха, и когда животное умирает своей смертью, это тоже происходит по предопределению Всевышнего. Однако Всевышний Аллах разрешил употреблять в пищу лишь то, что зарезано рукой с произнесением имени Аллаха, и запретил употреблять в пищу то, что умерло или погибло само.

Посмотрите на этот спор. Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что некие люди пришли к Пророку ﷺ и сказали: «О Посланник Аллаха! Неужели мы можем есть то, что убиваем мы, и при этом не можем есть то, что убивает Аллах?» Тогда Аллах ниспослал: **«Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в Его знамения…»** до слов: **«Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками»** (сура 6 «Скот», аяты 118–121) [Тирмизи, 3069].

Всевышний Аллах сказал, описывая то, как многобожники спорили с Мухаммадом ﷺ из-за того, что он видел во время своего ночного путешествия и вознесения на небо: **«И сердце не солгало о том, что он увидел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел?»** (сура 53 «Звезда», аяты 11–12). То есть неужели вы, о многобожники, спорите с Мухаммадом ﷺ из-за знамений, которые показал ему Аллах, и обвиняете его во лжи и ставите под сомнение его утверждения?!

Всевышний Аллах сказал: **«Если же они станут препираться с тобой, то скажи: “Аллаху лучше знать о том, что вы**

совершаете. Аллах рассудит между вами в День воскресения в том, в чём вы препирались между собой”» (сура 22 «Хадж», аяты 68–69). Эти аяты были ниспосланы Пророку ﷺ, когда многобожники спорили с ним, приводя ложные доводы. Он ответил им словами: **«Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете»** — то есть о вашем неверии и объявлении истины ложью. Он велел ему отвернуться от их пререканий и не тратить время на этих упрямцев, потому что споры с подобными людьми бесполезны.

Они спорили, приводя ложные доводы, и относительно Корана. Всевышний Аллах сказал: **«Знамения Аллаха оспаривают только неверующие»** (сура 40 «Прощающий», аят 4). ʿАбдаллах ибн ʿАмр (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не спорьте о Коране, ибо поистине, споры о нём — неверие»*** [Байхаки, 2257].

Люди со слабой верой тоже спорили. Всевышний Аллах сказал: **«Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они препирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим»** (сура 8 «Добыча», аяты 5–6). То есть когда они поняли, что сражение грядёт, то почувствовали отвращение к этому и стали говорить: мол, почему ты не предупредил нас, что нам предстоит встреча с врагом, дабы мы подготовились как следует? Мы вышли ради каравана, а не ради сражения с войском… Так они спорили.

Неверующие спорили с пророками во все времена. Соплеменники Худа спорили и препирались с ним относительно идолов. Всевышний Аллах сказал: **«Он сказал: “Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете препекаться со мной относительно имён, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами”»** (сура 7 «Преграды», аят 71). То есть: неужели вы станете препекаться со мной

из-за идолов, которым дали имена вы сами и ваши отцы и которые не способны отвести вред или принести пользу?

Всевышний Аллах сказал: «**Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана**» (сура 40 «Прощающий», аят 35). Кто же произнёс эти слова, которые Всевышний Аллах привёл в Коране? Они принадлежат уверовавшему (из семейства фараона), который защищал Мусу ﷷ.

Всевышний Аллах сказал: «**Поистине, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого** [своей цели]» (сура 40 «Прощающий», аят 56). Это связь между высокомерием, спорами и препирательством. Посмотрите, как высокомерие побуждает людей спорить и пререкаться без права — не ради истины, а наоборот, ради уничтожения её и утверждения ложного из высокомерия и упрямства.

Всевышний Аллах сказал: «**Разве ты не видел тех, которые препираются относительно знамений Аллаха? До чего же они отвращены от истины!**» (сура 40 «Прощающий», аят 69).

Порицаемый спор бывает двух видов.

Вид первый — спор без знания. Всевышний Аллах сказал: «**Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным шайтаном**» (сура 22 «Хадж», аят 3). И Всевышний Аллах сказал, обращаясь к людям Писания: «**Вы были людьми, которые препирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы препираетесь относительно того, что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 66).

Спор относительно Аллаха относится к спорам без знания. Всевышний Аллах сказал: «**Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы от страха перед Ним. Он мечет молнии**

и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силён» (сура 13 «Гром», аят 13). И Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтёт его своим покровителем и помощником, он введёт в заблуждение и приведёт к мучениям в Пламени»** (сура 22 «Хадж», аяты 3–4).

Такие люди утверждают, что Аллах не способен оживлять мёртвых. Неверующий приходил к Пророку ﷺ с костью и, раскрошив её перед ним, говорил: «И ты утверждаешь, что твой Господь способен оживить это?» Так они спорили с Пророком ﷺ и отрицали воскрешение.

Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха»** (сура 22 «Хадж», аяты 8–9). То есть он высокомерен и желает ввести людей в заблуждение, отвратить их от пути Аллаха.

Эти люди спорили и относительно Часа: **«Торопят с ним те, которые не веруют в него. А верующие трепещут перед ним и знают, что он — истина. Поистине, те, которые спорят о Часе, находятся в далёком заблуждении»** (сура 42 «Совет», аят 18).

Они спорят относительно Судного дня, несмотря на то что он относится к области сокровенного, о котором ни у кого нет знания.

К спорам без знания относится и спор относительно предопределения. ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «В один из дней Посланник Аллаха ﷺ вышел к людям, когда они рассуждали о предопределении. Тогда лицо его стало красным от гнева, словно сок из гранатовых зёрен, и он сказал им: ***“Вам это велено было делать? Вы для этого были созданы? Отчего вы сталкиваете между собой части Книги Аллаха? Ведь из-за этого погибли жившие до вас!”*** » ‘Абдаллах ибн ‘Амр говорил: «Я никогда

не радовался тому, что не присутствовал на каком-нибудь из собраний Посланника Аллаха ﷺ, кроме этого собрания» [Ибн Маджа, хадис № 85] — имея в виду этот порицаемый спор о предопределении. «Тогда лицо его стало красным от гнева, словно сок из гранатовых зёрен» — из этих слов можно понять, как силён был гнев Посланника Аллаха ﷺ.

Он разгневался потому, что предопределение — одна из тайн Всевышнего Аллаха, и тот, кто углубляется в эту тему без знания, в конце концов впадает в заблуждение и становится либо кадаритом, либо джабритом[48]. В этом причина запрета.

Споры о предопределении порождают сомнения и расшатывают веру человека. И если о предопределении начинают спорить и дискутировать без знания или же эти споры приводят к возникновению сомнений, которые потом не опровергаются, то такой спор порицаем. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Община пребудет в согласии до тех пор, пока они не начнут рассуждать о детях** [многобожников] **и предопределении»*** [Ибн Хиббан, 6724] — то есть пока они не начнут рассуждать о том, какая участь уготована детям многобожников. Ибн аль-Каййим сказал: «Если этот хадис достоверен, то он указывает на порицание того, кто рассуждает о них без знания или сталкивает тексты между собой».

Второй вид порицаемого спора — спор ради поддержки ложного и отвращения людей от истины, после того как она стала ясной. Всевышний Аллах сказал: **«Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину»** (сура 40 «Прощающий», аят 5).

Ибн Батта сказал о порицаемом споре: «Поистине, это пустое развлечение и забава, доставляющая удовольствие,

---

[48] То есть либо отрицающим предопределение, либо, напротив, фаталистом, считающим, что от воли человека совсем ничего не зависит, то есть отрицающим свободу воли человека. Эти два течения являются крайностями, отклонениями от правильных убеждений.

баталия разумов и движение языком ради уничтожения религии, яростное желание победить, наслаждение разбиванием довода противника, стремление победить оппонента, неправильность выводов, ложь и злословие при сопротивлении, осмеяние кротких и благочестивых, высокомерное нежелание принимать ниспосланный [Коран], пренебрежительное отношение к словам Посланника, противоречие согласному мнению, нарушение единства и взаимной симпатии, разобщение исповедующих одну религию, внушение сомнений членам общины, жестокость и властность, озлобление сердца и порождение злобы в душе. Да убережёт Аллах от этого и нас, и вас, и да убережёт Он нас от общения с подобными людьми!»

Если говорить о похвальном споре, то Пророк ﷺ побуждал нас к нему. Более того, это одна из разновидностей усердия на пути Аллаха. Анас ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Усердствуйте против многобожников своим имуществом, своими жизнями и своими языками***» [Абу Давуд, 2504]. Как же усердствовать с помощью языка? Подразумевается спор, который ведётся наилучшим образом. Ибн Хазм сказал, что благой спор так же обязателен, как и усердие на пути Аллаха. Ас-Сан‘ани сказал: «В этом хадисе содержится доказательство… обязательности усердия на пути Аллаха, осуществляемого языком посредством получения довода против [неверующих] и призыва их к вере во Всевышнего Аллаха».

Спор ради истины в некоторых случаях обязателен, а в других желателен. А порицаемый спор порицаем всегда, потому что он представляет собой попытку выдать истину за ложь или поддержать ложное.

Спор также может быть одновременно похвальным и порицаемым.

Всевышний Аллах сказал о хадже: «**Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа**» (сура 2

«Корова», аят 197). Какой же спор запрещён в хадже? Спор, который становится причиной ссор, злобы и ненависти, спор без знания, в котором каждый из участников желает одолеть другого и никто из них не стремится к познанию и утверждению истины — они только хотят увидеть, кто окажется искуснее в споре и одержит победу, заставив замолчать своего оппонента. Это спор, который ведётся не ради Аллаха. Это может быть спор о нормах Шариата, касающихся хаджа, без знания. Такой спор тоже порицаем.

Но ведь можно вести дискуссию на тему: какой вид хаджа лучше — таматту‘, ифрад? И какой вид хаджа совершал Посланник Аллаха ﷺ — ифрад, киран или таматту‘? Это полезное, плодотворное обсуждение с целью познания Сунны, выяснения истины и последующего действия в соответствии с этой истиной.

То же самое можно сказать о споре, касающемся поста. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пост — защита, и*** *[постящийся]* ***не должен вести себя непристойно или подобно невеждам, а если кто-то попытается завязать с ним ссору, пусть он дважды скажет: “Поистине, я пощусь!”***» [Бухари, 1894]. А в версии Сухайля ибн Абу Салиха говорится: «***…не должен вести себя непристойно или спорить***» [Фатх Аль-Бари].

Мусульманину следует отказаться от споров, даже если он прав, потому что пререкания и споры ожесточают сердце и становятся причиной возникновения злобы и ненависти между мусульманами. В препирательствах и пререканиях — отвержение истины и утверждение ложного. К тому же в этих спорах человек желает опровергнуть слова своего оппонента таким образом, чтобы они выглядели ошибкой, даже если в действительности правда на его стороне. Поэтому ислам побуждает людей отказаться от споров… Пророк ﷺ сказал: «***Я гарантирую дом в окрестностях Рая тому, кто отказался от споров, даже будучи правым***» [Абу Давуд, 4800].

Подразумевается спор, в котором каждый из участников стремится сломить своего оппонента, даже если тот прав, то есть пререкания, препирательства, спор, утверждающий ложное.

ʻАиша ﵂ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, самый ненавистный для Аллаха человек — непримиримый спорщик»*** [Бухари, 2457; Муслим, 2668]. В данном случае подразумевается спор с теми, кто придерживается истины. Если же говорить о споре с приверженцами ложного и нововведений, то необходимо дискутировать и полемизировать с ними, дабы они стали на истинный путь или с целью опровержения их лжи.

Примеры похвального спора

В качестве примера можно привести споры, которые вели пророки (мир им) и наши праведные предшественники с приверженцами ложного, а также научные споры.

Ибрахим ﵇ спорил с Нимродом, дабы опровергнуть его ложь: **«Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему: “Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет”. Он сказал: “Я дарую жизнь и умерщвляю”. Ибрахим сказал: “Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе”. И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство. Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей»** (сура 2 «Корова», аят 258).

Когда начался спор на тему единственности Аллаха в Господстве, неверующий сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». То есть: этот приговорён к смерти, но я милую его, а этот невиновен, но я казню его. Это спор посредством ложных, несостоятельных доводов, поскольку вовсе не такое оживление и умерщвление подразумевается в утверждении о единственности Аллаха в Господстве. Подразумевается, что Аллах создаёт живое после небытия… То есть если ты правдив, то оживи что-нибудь после небытия.

И когда Нимрод стал использовать в споре несостоятельные доводы, Ибрахим перевёл спор на следующий этап, на котором оспаривание истины уже не представлялось возможным. Он сказал: **«Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе»**. Что он скажет на это? **«И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство»**. И замолчал.

Ещё один пример — разговор обладателя двух садов с праведным человеком. Как он ответил ему? Праведник побуждал его исполнить его обязанность перед Господом, вместо того чтобы обольщаться благами, которые есть у него, после чего продемонстрировал, что связывает свои надежды с Господом: **«А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада»** (сура 18 «Пещера», аят 40). Он также упомянул о вероятности того, что с садами может случиться какое-нибудь несчастье: вода может уйти глубоко под землю, сад может не принести плодов и так далее.

Известно также, что мусульманские учёные вступали в споры с неверующими. Так, Абу Ханифа как-то дискутировал с неверующими, которые утверждали, что мир создала природа, и что нет никакого Творца, и она появилась сама по себе, и что один и тот же цикл событий повторяется каждые 36 тысяч лет: Адам возвращается снова и все люди возвращаются снова, а потом опять умирают и снова возвращаются, потом опять умирают и так далее. Абу Ханифа спросил: «Как вы думаете, вот если бы корабль плавал по Тигру сам по себе, без капитана и сам приходил в порт и перевозил грузы без чьего-либо посредства, сам расправлял паруса, сам выходил в море, искусно лавируя между скалами, дабы бросить якорь в порту, и сам разгружался без посторонней помощи — что вы об этом скажете?» Они ответили: «Допустить такое может только сумасшедший». Он сказал: «Вот вы говорите, что этот корабль не может без капитана. Так что говорить об этом мире, в котором вы живёте?!» И они заплакали и признали истину.

А однажды ‘Амр ибн ‘Убайд, принадлежавший к числу му‘тазилитов, которые утверждали, что совершивший тяжкий грех вечно пребудет в Огне, сказал со всей дерзостью, на которую только был способен: «Меня приведут в Судный день, и я буду поставлен пред Аллахом, и Он скажет: “Почему ты сказал: ‹Поистине, убийца попадёт в Огонь›?” А я отвечу: “Это же Ты сказал: ‹**Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно**›”». Курайш ибн Анас, младше которого в доме никого не было, сказал ему: «А что если Он скажет тебе: “Ведь Я сказал: ‹**Поистине, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает**›. Так откуда ты знаешь, что Я не пожелал простить?”» И тот не нашёл, что ответить.

А ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз отправил ‘Ауна ибн ‘Абдаллаха к хариджитам, чтобы он вёл полемику с ними, и ‘Аун сказал хариджитам, которые считали правителей неверующими, потому что те были несправедливыми: «Вы требовали правителя, который поступал бы так, как поступал ‘Умар ибн аль-Хаттаб, а когда к вам пришёл ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз, вы были первыми, кто отвернулся от него?!» Они ответили: «Но ведь он не отрёкся от своих предшественников и не стал проклинать их, а мы поставили условие о том, что он должен проклясть всех правителей и халифов, которые были до него». Он сказал: «А Хаман? Когда вы последний раз проклинали его?» Они ответили: «Мы никогда не проклинали его». Он сказал: «Значит, вы имеете право оставить в покое главного помощника фараона, исполнителя его приказов, который построил для него дворец, а ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз не имеет права поступать в соответствии с истиной и не проклинать приверженцев его киблы, если они ошибались в чём-то или были нерадивы?!» Узнав об этом, ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз обрадовался и сказал: «Я не желаю отправлять к ним никого, кроме тебя». А потом он спросил его: «А почему ты догадался

упомянуть о Хамане, но не стал упоминать о фараоне?» Тот ответил: «Я боялся, что, если упомяну о фараоне, они скажут: мол, мы проклинаем его».

Также передают, что ад-Даххак аш-Шари из числа хариджитов пришёл к Абу Ханифе и сказал: «Покайся». Тот спросил: «В чём же мне каяться?» Он сказал: «В том, что ты разрешил [деятельность] третейских судей». (Дело в том, что хариджиты не считают дозволенным для кого-либо выступать в качестве третейского судьи между двумя и говорят, что нет судьи, кроме Аллаха, и выносит решения только Он.) Абу Ханифа сказал: «Ты собираешься убить меня или дискутировать со мной?» Он ответил: «Дискутировать». Он спросил: «А если мы разойдёмся во мнениях, то кто рассудит нас?» Он ответил: «Назначь кого пожелаешь». Абу Ханифа сказал одному человеку из числа товарищей ад-Даххака аш-Шари: «Сядь и суди нас в том, в чём мы разойдёмся во мнениях». Потом он сказал ад-Даххаку: «Ты доволен этим человеком в качестве третейского судьи между нами?» Тот сказал: «Да». Абу Ханифа сказал: «Вот, ты допустил третейский суд». Тот смешался и не нашёл, что ответить.

Однажды приверженец Сунны вёл спор с кадаритом. (Кадариты утверждают, что Аллах не знает о зле, пока оно не случится, и грешники создают свои деяния сами, а Аллах не создаёт зло.) Приверженец Сунны сказал кадариту во время дискуссии: «Мне рассказывали о том, что во времена Посланника ﷺ люди, которых называли кадаритами, воровали сандалии сподвижников!» Кадарит сказал: «А кто вообще говорил о кадаризме во времена Пророка ﷺ? Ты не знаешь историю! Кадариты появились только после Пророка ﷺ». Он сказал ему: «Если ваши утверждения не существовали во времена Пророка ﷺ, то откуда вы вообще их взяли?!»

Ибн ʻАсакир передаёт: «Однажды несправедливый византийский правитель поспорил с кади Абу Бакром аль-Бакиляни, которого послали к нему для дискуссии. Правитель затронул хадис о клевете, желая оскорбить ʻАишу ﵂,

супругу Пророка ﷺ. Он сказал ему: “В Коране упоминается женщина, о которой Аллах сообщил, что она не совершала прелюбодеяния. Кто она?” Кади ответил: “Их две, и о них обеих сказано то, что сказано. Это жена нашего Пророка и Марьям, дочь ‘Имрана. Если говорить о супруге нашего Пророка, то она никогда не рожала, а Марьям пришла со своим ребёнком, которого несла на плече. И каждую Аллах оправдал после того, как их обвинили в прелюбодеянии. Аллах оправдал Марьям и оправдал ‘Аишу. Кого же из них ты имеешь в виду?” Тот замолчал и не смог ничего ответить. А что он мог сказать после этого?..»

В общем, спор с целью заставить замолчать приверженцев ложного, ответить неверующему — одна из обязанностей мусульман, и нельзя мусульманину молчать, когда в его присутствии излагают неверие…

Вред порицаемых споров

Поистине, Мудрый Законодатель не запрещает ничего, кроме того, в чём вред для Его рабов в этом мире и в мире вечном. Сюда же относятся споры и пререкания во имя ложного, которые являются причиной многих зол и бед. Ниже перечислены главные из них.

1. Лишение великого блага. Аль-Ауза‘и сказал: «Когда Аллах желает каким-то людям зла, Он внушает им склонность к спорам и отвращение к делам» [Лялякаи. И‘тикад ахль ас-Сунна]. Му‘авия ибн Карра сказал: «Остерегайтесь этих споров, ибо они делают тщетными деяния» [Лялякаи. И‘тикад ахль ас-Сунна].

2. Упущение возможностей совершать благие дела. Разве вы не знаете, что знание о Ночи предопределения[49] было отобрано у людей из-за споров и препирательств? ‘Убада ибн

---

[49] То есть о том, какая именно ночь является Ночью предопределения.

ас-Самит передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ вышел, чтобы сообщить людям о Ночи предопределения, а два человека из числа мусульман в это время спорили, и он сказал: ***«Поистине, я вышел, чтобы сообщить вам о Ночи предопределения, но такой-то и такой-то спорили, и*** *[это знание]* ***было отобрано*** *[у меня]**.** **Может быть, так лучше для вас… Ищите же её седьмого, девятого или пятого числа*** *[последней декады рамадана]*» [Бухари, 49]. Причиной стали спор и препирательства, и сегодня мы не знаем точно, когда именно наступает Ночь предопределения. Эти два человека спорили и препирались, и с ними был шайтан, и у Пророка ﷺ было отобрано знание о том, на какую из ночей приходится Ночь предопределения. Этот хадис указывает на то, что споры и конфликты порицаемы и становятся причиной наказания и лишения блага. Этот спор и препирательства, сопровождающиеся повышением голоса, имели место в мечети в присутствии Пророка ﷺ.

Юнус передаёт: «Маймун ибн Михран написал мне: “Остерегайся препирательств и споров в религии, не вступай в спор ни с учёным, ни с невеждой, поскольку учёный удержит от тебя своё знание и не обратит внимания на твой поступок, а невежда только заденет тебя и не станет подчиняться тебе”» [Дарими, 302]. От одного из них передаётся, что один человек не смог приобрести знание от учёных, потому что спорил и препирался с ними, и позже он пожалел об этом и говорил: «Ах, если бы я не делал этого!»

3. Гибель общин. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Оставьте меня в покое до тех пор, пока я оставляю в покое вас. Поистине, живших до вас погубило множество вопросов, которые они задавали своим пророкам, и их разногласия с ними»*** [Бухари, 7288; Муслим, 1337].

‘Умар сказал Зияду ибн Худайру: «Знаешь ли ты, что разрушает ислам?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «Его разрушает ошибка учёного, спор лицемера посредством Корана и правление правителей, вводящих в заблуждение» [Дарими, 214].

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Поистине, живших до вас погубили препирательства и споры о религии» [Табари].

4. Споры порождают злобу и ожесточают сердца. Аш-Шафиʻи сказал: «Спор относительно известного ожесточает сердце и порождает злобу» [Шуʻаб аль-иман].

Многие люди рвут отношения друг с другом по причине спора, не разговаривают друг с другом, не навещают друг друга, а всё из-за споров и ссор, которые имели место на каком-то собрании и закончились для этих людей разрывом отношений, поскольку сердца их отдалились друг от друга. Поэтому наши праведные предшественники предостерегали от споров. Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Достаточно несправедливости совершаешь ты, если не перестаёшь спорить, и достаточно греха берёшь ты на себя, если постоянно препираешься» [Тарих Димашк]. Мухаммад ибн ʻАли ибн аль-Хусейн сказал: «Споры стирают религию и взращивают злобу в груди мужей». ʻАбдаллах ибн аль-Хасан сказал: «Спор портит давнюю дружбу, развязывает прочно завязанный узел, и самое малое [из скверного], что есть в нём, — это попытки одолеть друг друга, а это одна из главных причин разрыва отношений» [Тарих Димашк].

Ибрахим ан-Нахаʻи сказал, толкуя слова Всевышнего: **«Мы посеяли между ними вражду и ненависть вплоть до Дня воскресения»** (сура 5 «Трапеза», аят 64): «Подразумеваются споры и препирательства, связанные с религией» [Ибн Касир. Тафсир].

5. Лишение помощи. Всевышний Аллах не помогает участникам собраний, на которых ведутся споры не из стремления к Лику Аллаха.

6. Отвлечённость сердца от Господа. Самое малое, что можно сказать о спорах, которые ведутся не ради Аллаха, — что они отвлекают человека даже во время молитвы, поскольку мысли человека остаются заняты ими.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Я не видел ничего более губительного для религии и уменьшающего благородство, лишающего удовольствия и занимающего сердце, чем спор» [Тарих Димашк].

7. Причина ошибок. Муслим ибн Ясар сказал: «Остерегайтесь споров, ибо они — время беспечности знающего, и именно в это время шайтан стремится заставить его ошибиться» [Дарими, 396].

8. Потеря достоинства. Один бедуин сказал: «Кто спорит и препирается с достойными людьми, тот теряет своё достоинство, поскольку часто делающий что-то становится известен этим».

Аш-Шафи‘и сказал:

Они сказали: ты смолчал, а с тобою спорили!
Я сказал им: ответ мой — ключ к вратам зла.
Промолчать в ответ невежде и глупцу — достоинство
И способ честь сберечь и сохранить.
Не видишь разве: льва боятся и тогда, когда молчит он,
А собаку с презрением гонят прочь и когда она лает…

9. Появление нововведений и следование. ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сказал: «Кто сделал религию свою объектом споров, тот много переходит» [Дарими, 304] — имеется в виду переход от нововведения к нововведению, от ошибки к ошибке и так далее.

Аль-Хакаму ибн ‘Утайбе аль-Куфи сказали: «Что вынудило людей войти в эти страсти?» — то есть нововведения. Он ответил: «Споры» [Лялякаи. И‘тикад ахль ас-Сунна].

Халид ибн Бармак сказал: «Кто способен удержать себя от четырёх вещей, тот вправе рассчитывать, что его не постигнет большое зло. Это спешка, надоедливость, самолюбование и нерадивость. Плод спешки — сожаление, плод надоедливости — растерянность, плод самолюбования — ненависть, а плод нерадивости — унижение» [Раудат аль-‘укаля].

Сахля ибн ʻАбдаллаха спросили: «Как человеку узнать, что он придерживается Сунны и общины?» Он ответил: «Он должен обнаружить в себе десять качеств[50]: он не должен оставлять общину, не должен ругать сподвижников Пророка ﷺ, не должен выходить против этой общины с мечом, не должен отрицать предопределение, не должен сомневаться в вере, не должен спорить о религии, не должен отказываться от совершения молитвы по умершим грешникам из числа людей киблы, не должен отказываться от протирания кожаной обуви, не должен отказываться совершать молитву за любым правителем — как несправедливым, так и справедливым» [Лялякаи. Иʻтикад ахль ас-Сунна].

Споры с учёными

Некоторые люди устраивают споры на религиозные темы на собраниях учёных и искателей знания, чтобы продемонстрировать свои знания, красноречие и искусность в споре. Подобные действия порицаются Шариатом. Джабир ибн ʻАбдаллах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не приобретайте знание ради того, чтобы похваляться им перед учёными, и не спорьте посредством него с глупцами, и не используйте его, чтобы привлечь к себе внимание на собраниях, а кто поступает так, пусть остерегается Огня!»*** [Ибн Маджа, 254].

А в другом хадисе от Каʻба ибн Малика ﵁ говорится: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Того, кто приобретает знание ради того, чтобы соперничать с учёными, или спорить с глупцами, или заставлять людей обращать лица в свою сторону, Аллах введёт в Огонь”***» [Тирмизи, 2654].

---

50 Далее перечисляются не десять, а девять качеств; возможно, рассказчик что-то упустил, а возможно, это ошибка подсчёта.

Необходимо остерегаться приобретения знаний ради ведения споров и также необходимо остерегаться препирательств с учёными.

Главной заботой некоторых людей являются споры с учёными и искателями знания. Такой человек как будто говорит: «Я знаю такое-то правило, и такое-то доказательство, и слова такого-то учёного…» Он задаёт вопрос шейху, и тот отвечает ему, а он говорит: «Шейх такой-то сказал об этом то-то, а такой-то сказал то-то, а такой-то сказал то-то…» Если он знал всё это, зачем он тогда задавал вопрос?! Очевидно, просто для того, чтобы продемонстрировать своё знание.

Подобный человек учится и читает не ради Аллаха, а ради того, чтобы показать себя перед людьми, блеснуть приобретёнными знаниями на каком-нибудь собрании. Он хочет, чтобы его имя звучало, и чтобы на него указывали пальцем со словами: «знаток Корана», «опытный участник дискуссии, умеющий приводить доказательства», и так далее в том же духе.

Заключение

Если мы не желаем впадать в порицаемые споры и пререкания, то нам следует придерживаться этой правильной религии, потому что к наказаниям, которым Аллах подвергает тех, кто оставляет Его религию, относится и распространение споров среди них.

Абу Умама ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Какие бы люди ни впали в заблуждение после того, как были на прямом пути, они непременно начинали вести споры***». Потом Пророк ﷺ прочитал: **«Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися!»** (сура 43 «Украшения», аят 58) —

то есть Аллах мстит им и наказывает их тем, что вместо знания, от которого они отвернулись, они обращаются к спорам и начинают препираться и пререкаться, приводя ложные, несостоятельные доводы, без всякой пользы. То есть когда они оставили полезное знание, начались споры.

Это правило: люди, оставившие полезное знание, знание Корана и Сунны, подвергаются наказанию, которое заключается в распространении споров в их среде.

О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги нам следовать ей, и покажи нам ложное ложным и помоги нам отдаляться от него!

Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Что такое спор? Что такое препирательство?
2. Чем спор отличается от препирательства?
3. Назовите основные причины возникновения споров.
4. Назовите необходимые условия похвального спора.
5. Какие виды спора существуют? Приведите пример для каждого вида.
6. Какие негативные последствия имеют споры.

Вопросы второго типа

1. Что подразумевается под спором о Коране?
2. Что означают слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Читайте Коран до тех пор, пока ваши сердца пребывают в согласии, а когда впадёте в разногласия, встаньте от него***»?

3. Что означают слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Какие бы люди ни впали в заблуждение после того, как были на прямом пути, они непременно начинали вести споры***»?
4. Всевышний Аллах сказал: «**Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо**» (сура 29 «Паук», аят 46). Что означают слова Всевышнего «**ведите его наилучшим образом**»?

Глава десятая. Высокомерие

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Высокомерие и самолюбование принадлежат к числу опасных недугов души, представляющих собой нравственное отклонение. Оно заставляет человека сворачивать с пути истины и вступать на гибельный путь заблуждения. Когда высокомерие и самолюбование овладевают человеком, устанавливая свою власть над его разумом и волей, они толкают его к высокомерному отношению к истине и отрицанию её и попыткам стереть даже её приметы. В то же время высокомерие побуждает человека следовать ложному, принимать его и украшать его цветистыми речами, греша при этом против истины. Кроме того, высокомерный человек пренебрежительно относится к людям и презирает их, вне зависимости от возраста. Да убережёт нас Аллах от подобного!

В этой главе мы разъясним, что такое высокомерие и чем оно отличается от самолюбования. Мы расскажем об опасности высокомерия, его проявлениях, причинах и некоторых последствиях, а в конце главы упомянём о способах лечения этого недуга.

Просим у Всевышнего Аллаха прощения и постоянного благополучия в религии, в этом мире и в мире вечном.

И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Определение высокомерия (*кибр*)

Посланник Аллаха ﷺ дал определение этому понятию, сказав: ***«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку»***. Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям»*** [Муслим, 91].

В этом определении содержится упоминание о двух важных составляющих высокомерия.

Первая — неприятие истины, то есть отрицание истины, сопровождаемое пренебрежительным отношением к ней и гордыней, мешающей принять эту истину.

Мы видим, что многие люди, когда кто-то уступающий им по своему положению и возрасту предлагает их вниманию то, что является не вызывающей сомнения истиной, но противоречит мнению, утверждениям или поступкам этих людей, отвергают эту истину, отказываются принимать её, смотрят свысока на тех, кто познакомил их с этой истиной, и упрямо противоречат этим людям. И это случается, даже когда в их личных интересах следовать истине, а не ложному, которому они так упорно следуют.

Этот тип людей встречается часто, особенно в небольших обществах: в семье, в школе, в рабочем коллективе. Высокомерный человек боится, что если он примет истину, исходящую от другого человека, то этот другой обретёт славу, и поднимется в глазах людей, и станет для него соперником, претендуя на то место и положение, которое он сам желает обрести. Он боится

следовать за кем-то. А если бы этот человек разумел, то он понял бы, что истинное достоинство и обретение высокого положения заключается в следовании истине, а не в упорстве в приверженности ложному.

Праведный халиф ʻУмар ибн аль-Хаттаб ﷺ написал Абу Мусе аль-Ашʻари ﷺ: «Если ты вынес судебное решение, а потом, подумав, понял, что допустил ошибку, и изменил своё мнение, ты должен вернуться к истине, потому что истина изначальна и возвращение к ней лучше, чем дальнейшее продвижение по дороге лжи» [Даракутни].

ʻАбд-ар-Рахман ибн Махди[51] сказал: «Однажды мы участвовали в похоронах, на которых присутствовал и ʻУбайдаллах ибн аль-Хасан, судья. Я задал ему вопрос, и он ошибся в своём ответе, и я сказал: "Да дарует тебе Аллах благополучие… Ответ на этот вопрос такой-то и такой-то". Он наклонил голову, а спустя некоторое время снова поднял её и сказал: "Значит, я возвращаюсь [к истине] смиренно, значит, я возвращаюсь [к истине] смиренно, потому что быть последователем в истине желаннее для меня, чем быть предводителем в ложном"» [Тарих Багдад].

Вторая составляющая высокомерия — презрительное, пренебрежительное отношение к людям.

Подразумевается, что высокомерный человек смотрит на людей свысока, его отношение к ним унизительно, уничижительно, он издевается и насмехается над ними, считает ниже своего достоинства хорошо отзываться о них и хвалить их достижения и благородные качества, он не признаёт их права и благие черты, присущие им.

При этом высокомерие может довести своего обладателя до того, что он начнёт отрицать, опровергать достоинства и заслуги

---

[51] Абу Саʻид ʻАбд-ар-Рахман ибн Махди аль-Басри. Родился в 135 г. х. Учёный, знаток хадисов, известен своим равнодушием к мирским благам и усердным поклонением Аллаху. К числу самых известных его учителей принадлежал Суфьян ас-Саури. Скончался в 198 г. х.

других людей и относиться к ним как к существам неполноценным и несовершенным по сравнению с ним, унижать их и стараться преуменьшить их значимость и достоинства посредством лжи и клеветы, желая сохранить своё высокое положение и «сбросить с пьедестала» всех остальных.

Высокомерный человек, не способный достичь высокого положения с помощью личных достоинств и заслуг, старается возвыситься за счёт принижения других.

Различие между высокомерием и самолюбованием

Абу Вахб аль-Марвази сказал: «Я спросил Ибн аль-Мубарака: “Что такое высокомерие?” Он ответил: “Когда ты презрительно относишься к людям”. И я спросил его о самолюбовании, и он сказал: “Это когда ты считаешь, что у тебя есть то, чего нет у других. Я не знаю ничего хуже для молящихся, чем самолюбование”» [Сийар].

Причины высокомерия

Высокомерный человек ощущает своё превосходство над остальными людьми. Ему кажется, что он не такой, как все, особенный, и он испытывает непреодолимое желание не подчиняться никому.

Причины этого явления таковы.

1. Стремление никому не подчиняться. Это стремление может разрастись до таких размеров, что человек перестанет подчиняться даже Аллаху, в руке Которого ключи к небесам и земле и Который может всё.

Вместе с этим стремлением у высокомерного человека появляется ощущение, что он ни в ком не нуждается, и он

преступает границы дозволенного: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в ком не нуждается»** (сура 96 «Сгусток», аяты 6–7). Имам аль-Багави, автор известного тафсира, сказал: «То есть человек переходит установленные границы и проявляет высокомерие даже по отношению к Господу, потому что он считает, что ни в ком не нуждается».

2. Непреодолимое желание выделяться на фоне других людей. Высокомерный человек считает, что общество обязано отводить ему особое положение и признавать его превосходство. И если общество не признаёт за ним права на подобное превосходство, то ему начинает казаться, что он может поправить ситуацию и добиться желаемого с помощью своего высокомерия.

3. Стремление человека скрыть ощущение своей неполноценности или неудовлетворённость своими делами. Высокомерный человек стремится быть важным и достойным почитания в глазах людей и старается, чтобы никто не обнаружил его недостатки. Однако своим высокомерием он лишь разоблачает самого себя, привлекая внимание окружающих к своей персоне и заставляя их искать правду о нём. И когда они узнают правду о нём, он становится ничтожным в их глазах и они начинают относиться к нему пренебрежительно. А ведь он мог бы скрыть свои пороки и недостатки посредством скромности, мягкости, приветливости, молчания о том, о чём у него нет знания, извинений за то, чем он не владеет в совершенстве, отдаления от того, чтобы бросать кому-то вызов и утверждать о себе то, что не соответствует действительности.

4. Преувеличенная скромность окружающих. Иногда причиной высокомерия человека становится чрезмерная скромность окружающих, их незаметность и нежелание идти вперёд и брать на себя ответственность. Высокомерному человеку кажется, что подобное поведение окружающих — это, по сути, признание его превосходства над ними. И шайтан продолжает

внушать ему это до тех пор, пока человеку не начинает казаться, что он лучше всех. Он начинает презирать тех, кто его окружает, и впадает в высокомерие.

5. Различие ценностей и критериев превосходства. К причинам появления высокомерия относится нарушение критериев превосходства людей друг над другом. Например, люди начинают превозносить богатого и влиятельного человека над остальными, даже если он ослушник и нечестивец, и отодвигают в сторону чистого и богобоязненного только потому, что он беден и не относится к числу влиятельных. Результатом становится продвижение вперёд того, кто этого не заслуживает, и он начинает превозноситься над людьми и смотреть на них свысока.

Посланник Аллаха ﷺ разъяснил это с помощью практического примера, объявив сподвижникам, что полностью отвергает подобные критерии.

Сподвижник Сахль ибн Саʻд передаёт: «Как-то раз мимо Посланника Аллаха ﷺ прошёл один человек, и Пророк ﷺ спросил сидящего рядом с ним: ***“Что вы скажете об этом человеке?”*** Они сказали: “Это — знатный человек, достойный того, чтобы выдать за него замуж женщину, если он посватается к ней, и того, чтобы его заступничество было принято, если он станет заступаться за кого-нибудь”. Пророк ﷺ промолчал, а потом мимо прошёл другой человек, и он спросил: ***“А что ты скажешь об этом человеке?”*** Он сказал: “Человек из числа бедных мусульман. Такой заслуживает того, чтобы не выдавать за него замуж женщину, если он посватается к ней, и того, чтобы не принимать его заступничества, если он станет заступаться за кого-нибудь, и того, чтобы его не слушали, если он станет говорить что-нибудь”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Этот [бедняк] лучше всей земли, наполненной такими, как тот [богач]!”*** » [Бухари, 5091].

6. Сравнение своих благ с чужими и забвение Дарителя этих благ. К причинам высокомерия относится и то, что чело-

век смотрит на свои блага, которыми наделил его Всевышний Аллах, и сравнивает своё положение с положением тех людей, которым Аллах не дал этих благ. Ему начинает казаться, что он заслуживает того, что ему даровано, и что он обрёл все эти блага, потому что был достоин их и имел право на них. И он начинает смотреть на других людей свысока, считая их недостойными подобных благ.

Что становится поводом для высокомерия

Благ, которые могут привести к высокомерию, очень много. Ниже перечислены некоторые из них.

1. Имущество. Всевышний Аллах сказал о владельце двух садов: «**У него было богатство, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним: “У меня больше имущества и помощников, чем у тебя”**» (сура 18 «Пещера», аят 34).

Всевышний также сказал: «**Поистине, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что и ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: “Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих”. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие**» (сура 28 «Рассказы», аяты 76–77).

И Всевышний Аллах сказал: «**Когда человека касается вред, он взывает к Нам. Когда же Мы предоставляем ему благо от Нас, он говорит: “Поистине, это даровано мне благодаря знанию** [Аллаха о моих заслугах]**”. О нет, это — искушение, но большинство их не знает этого**» (сура 39 «Толпы», аят 49).

2. Знание. Некоторые из приобретающих знание очень быстро становятся высокомерными. Им начинает казаться, что

они достигли совершенства в знании, и они смотрят на других свысока, считая их невеждами.

Высокомерие, связанное со знанием, возникает по двум причинам. Первая причина состоит в том, что человек занимается тем, что только называется знанием, но не является таковым в действительности. Истинное знание — то, которое помогает рабу Всевышнего познавать Господа и самого себя. Истинное знание рождает скромность, а не высокомерие. Всевышний Аллах сказал: **«Благоговеют перед Аллахом среди Его рабов только обладающие знанием»** (сура 35 «Творец», аят 28).

Вторая причина состоит в том, что человек со скверной душой и скверным нравом не занимается приобретением знаний должным образом, а выучив что-то, сразу становится высокомерным, и со временем его высокомерие только увеличивается.

К проявлениям высокомерия относятся и те случаи, когда некоторые начинающие искатели знания равняют себя с учёными и говорят: мол, они люди и мы люди!

Айюб аль-‘Аттар сказал: «Я слышал, как Бишр ибн аль-Харис говорил: “Нам рассказал Хаммад ибн Зайд…” А потом он сказал: “Прошу прощения у Аллаха… Поистине, и упоминание цепочки передатчиков рождает в сердце гордыню[52]”» [Сийар].

3. Благие дела и поклонение. Некоторые люди становятся высокомерными из-за своего поклонения и считают, что другие обязаны признавать их заслуги и превосходство и говорить об их благочестии и поклонении. Такой человек считает, что люди обречены на погибель, тогда как он непременно спасётся.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда человек говорит: “Погибли люди!”, он самый пропащий из них»*** [Муслим, 2623]. Передатчик Абу Исхак сказал: «Я не знаю, как там было: “…он погубил их” или “…он самый пропащий из них”». Имам ан-Навави сказал: «Хадис ***“Ког-***

---

[52] То есть может заставить человека гордиться тем, что он слышал и передавал хадисы от известных учёных.

да человек говорит: ‹Погибли люди!›, он самый пропащий из них” передаётся в двух известных версиях — со словами “*ахляку-хум*” и “*ахляка-хум*”, и первая версия более известная… Это означает, что он самый пропащий. А если рассматривать вторую версию, то это означает, что это он представляет их пропащими, а не они погибли в действительности. Учёные согласны в том, что данное порицание относится к тому, кто говорит это из презрения и пренебрежения к людям, превознося себя над ними и представляя их деяния в наихудшем свете, потому что он не знает тайн Аллаха, связанных с Его творениями. Они сказали: “Если же человек сказал это, печалясь из-за недостатков и пороков, которые он видит в себе и людях, то в этом нет ничего страшного”. Как сказала Умм ад-Дарда ﵂: “Абу ад-Дарда пришёл ко мне разгневанный, и я спросила: ‹Что разгневало тебя?› Он сказал: ‹Клянусь Аллахом, я не знаю об общине Мухаммада ﷺ ничего, кроме того, что они совершают молитву вместе›” [Бухари, 622]. Так прокомментировал это имам Малик, и остальные последовали в этом за ним» [Навави].

Имам Ибн аль-Джаузи сказал: «Некоторые воздержанные в пользовании мирскими благами порой впадают в беспечность и готовы считать себя приближёнными Аллаха, любимыми и принятыми, а иногда такой человек начинает смотреть на других свысока и считать, что за ним уже закреплено место. Его обольщают те немногие рак‘аты, которые он совершает, или поклонение, которое он демонстрирует. А иногда ему начинает казаться, что он пуп земли и что никто не сможет достичь такого положения, как он» [Сайд аль-хатыр].

Известный учёный имам аль-Хаттаби упоминает в своей книге об уединении о том, что ‘Абдаллах ибн аль-Мубарак прибыл в Хорасан и отправился к одному человеку, известному своим равнодушием к мирским благам и благочестием. Когда он зашёл, этот человек не посмотрел на него и не обратил на него никакого внимания. Потом ‘Абдаллах ибн аль-Мубарак

вышел от него. Тому человеку сказал кто-то из присутствующих: «Знаешь ли ты, кто это?» Он ответил: «Нет». Тот сказал: «Это же повелитель верующих в хадисах, это ʻАбдаллах ибн аль-Мубарак!» Тот человек смешался и быстро вышел к ʻАбдаллаху ибн аль-Мубараку, оправдываясь перед ним и извиняясь за то, что произошло, со словами: «О Абу ʻАбд-ар-Рахман! Прости меня и дай мне наставление!» Ибн аль-Мубарак сказал: «Да… Когда бы ты ни вышел из своего дома, на кого бы ни упал взгляд твой, считай, что он лучше тебя». Это потому, что он увидел в нём самолюбование.

Таково было положение этого высокомерного человека. Что же до наших праведных предшественников, то один из них говорил: «Я посмотрел на стоящих на Арафате и подумал, что все они получили бы прощение, если бы меня не было среди них» [Шуʻаб аль-иман].

Верующий всегда считает ничтожным самого себя и свои деяния. Халифу ʻУмару ибн ʻАбд-аль-ʻАзизу[53] сказали: «Когда ты умрёшь, мы похороним тебя в комнате Пророка ﷺ». Он сказал: «Встретить Аллаха со всеми грехами, кроме придавания Ему сотоварищей (*ширк*) желаннее для меня, чем считать себя достойным этого!»

4. Происхождение. Некоторые люди благородного происхождения презрительно относятся к тем, кто ниже их в этом. Иногда такой человек становится высокомерным настолько, что отказывается общаться с людьми и находиться среди них

---

[53] Абу Хафс ʻУмар ибн ʻАбд-аль-ʻАзиз аль-Умави — правнук ʻУмара ибн аль-Хаттаба, восьмой халиф из династии Омейядов. Был женат на дочери ʻАбд-аль-Малика ибн Марвана, пятого халифа из династии Омейядов. Его называли пятым праведным халифом. Известен своим равнодушием к мирским благам, скромностью, справедливостью и усердным поклонением Аллаху. Учился у Тавуса ибн Кейсана и у некоторых учёных Медины. Некоторое время был правителем Медины. Скончался в 101 г. х.

и может дойти до того, что начнёт говорить людям: «Ты кто такой? Кто твой отец? И ты разговариваешь с подобным мне?!»

Джабир ибн ʻАбдаллах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что ʻУмар ﷺ говорил: «Абу Бакр — наш господин, и он отпустил на волю нашего господина» [Бухари, 3754]. Он имел в виду Биляля.

Аль-Маʻрур ибн Сувайд ﷺ передаёт: «Я видел в Рабзе Абу Зарра, на котором был толстый плащ, и на его слуге был точно такой же. Люди предложили: “О Абу Зарр, может, возьмёшь одежду, которая на твоём слуге, и наденешь вместе со своей, и получится хорошее одеяние, а слуге дашь другую одежду?” Абу Зарр ﷺ сказал: “Однажды я попрекнул одного человека его чернокожей матерью, которая была неарабкой, и тот пожаловался на меня Пророку ﷺ. Он спросил меня: ***“Ты обругал такого-то?”*** Я ответил: “Да”. Он спросил: ***“И ты попрекнул его его матерью?”*** Я ответил: “Да”. Он сказал: ***“Поистине, ты человек, в котором сохранилось невежество!”*** Я сказал: “Теперь, когда я уже в летах?” Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Да… Поистине, они*** *[невольники]* ***— ваши братья, которых Аллах сделал подвластными вам, так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его так же, как одевается сам. Не поручайте им ничего непосильного для них, а если поручите, то помогайте им”***» [Бухари].

Ибн Хаджар сказал: «Его слова ***“они — ваши братья”*** относятся к рабам и слугам, даже тем, которые не являются невольниками… Отсюда можно понять усиленное порицание поношения и проклинания — ведь в них заключается унижение мусульманина. Шариат уравнял мусульман в большинстве норм и постановил, что истинное превосходство одних из них над другими даёт только богобоязненность, и знатному не принесёт пользы его происхождение, если он не относится к числу богобоязненных. Человеку даже низкого происхождения богобоязненность может принести пользу. Как сказал Всевышний: **“Поистине, наиболее**

почитаемый из вас пред Аллахом — самый богобоязненный” (сура 49 “Комнаты”, аят 13)» [Фатх Аль-Бари].

«Поистине, ты человек, в котором сохранилось невежество!» То есть одно из качеств, свойственных временам невежества. Очевидно, что Абу Зарр совершил этот поступок до того, как узнал о запрете, и это качество из качеств эпохи невежества сохранилось в нём. Поэтому он сказал: «Теперь, когда я уже в летах?..» А Пророк ﷺ ответил: ***«Да»***. Как будто его удивило то, что он до сих пор не знал этого, несмотря на свой возраст, и разъяснил ему, что это качество порицаемо с точки зрения Шариата [Фатх Аль-Бари].

Примеры высокомерных, которых их высокомерие отвратило от следования истине

1. Иблис. Именно высокомерие подтолкнуло Иблиса к неверию и восстанию против Господа. Всевышний Аллах сказал: **«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц”. Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. Он сказал: “О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?” Он сказал: “Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины”. Он сказал: “Изыди отсюда! Отныне ты изгнан и побиваем. И проклятие Моё пребудет над тобой до Дня воздаяния”. Он сказал: “Господи! Предоставь мне отсрочку до того Дня, когда они будут воскрешены”. Он сказал: “Поистине, ты — один из тех, кому предоставлена отсрочка до дня, срок которого определён”. Он сказал: “Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех,**

кроме Твоих избранных рабов”. Он сказал: “Вот истина! Я говорю только истину. Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою”. Скажи: “Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями. Это — не что иное, как Напоминание для миров”» (сура 38 «Сад», аяты 71–87).

2. Фараон и его воинство. Фараона побудило к неверию также высокомерие. Всевышний Аллах сказал: **«Фараон сказал: “О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Поистине, я полагаю, что он — один из лжецов”. Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к Нам. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец несправедливых! Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь, и в День воскресения им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в День воскресения они будут в числе отдалённых от милости»** (сура 28 «Рассказы», аяты 38–42).

3. Самудяне — народ пророка Салиха عليه السلام. Всевышний Аллах сказал: **«Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб: “Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?” Они сказали: “Мы веруем в то, с чем он послан”. Те, которые превозносились, сказали: “А мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы”»** (сура 7 «Преграды», аяты 75–76).

4. Адиты — народ пророка Худа عليه السلام. Всевышний Аллах сказал: **«Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: “Кто может превзойти нас силой?” Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали Наши знамения. Мы наслали на них завывающий ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А мучения в Последней жизни будут ещё более**

позорными, и им не будет оказана помощь» (сура 41 «Разъяснены», аяты 15–16).

5. Народ пророка Шу‘айба ﷺ. Всевышний Аллах сказал: **«Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: “О Шу‘айб! Мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города или же ты вернёшься в нашу религию”. Шу‘айб сказал: “Даже если это ненавистно нам?”»** (сура 7 «Преграды», аят 88).

6. Народ пророка Нуха ﷺ. Всевышний Аллах сказал: **«Он сказал: “Господи! Я призывал мой народ ночью и днём, но мои проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. Затем я призывал их открыто. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине”»** (сура 72 «Нух», аяты 5–9).

7. Сыны Израиля (бану Исраиль). Всевышний Аллах сказал: **«Мы даровали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы даровали ‘Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его Святым Духом** [Джибрилем]**. Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Они сказали: “Сердца наши покрыты завесой”. О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера!»** (сура 2 «Корова», аяты 87–88).

8. Арабы-язычники. Всевышний Аллах сказал: **«Мы не ниспосылали до тебя посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам. Мы сделали одних из вас искушением для других: проявите ли вы терпение? Твой Господь — Видящий. Те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: “Почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?” Они надменно возгордились собой и совершили великое преступление»** (сура 25 «Различение», аяты 20–21).

Влияние высокомерия на поведение

1. Высокомерный отказ уверовать в Аллаха, поклоняться и подчиняться Ему. Всевышний Аллах сказал: **«Ни Мессия, ни приближённые ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберёт к Себе вместе. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника»** (сура 4 «Женщины», аяты 172–173).

Всевышний также сказал: **«Поистине, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдёт сквозь игольное ушко. Так Мы воздаём грешникам. Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаём несправедливым»** (сура 7 «Преграды», аяты 40–41).

2. Высокомерное отношение к людям и горделивая походка. Среди наставлений, которые мудрец Люкман давал своему сыну, было и следующее: **«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов»** (сура 32 «Люкман», аят 18). Речь идёт о том случае, когда человек высокомерно и горделиво отворачивается от людей и походка его выражает высокомерие и кичливость.

«Поистине, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» — то есть всякого высокомерного, превозносящегося над остальными людьми. Подразумевается человек, который гордится и кичится своей силой, богатством или умом. Всевышний Аллах запретил шествовать по земле горделиво, сказав: **«Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь**

землю и не достигнешь гор высотой!» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 37).

Если высокомерным людям свойственно ходить по земле горделиво, то праведные рабы Аллаха ходят по земле скромно: **«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова»** (сура 25 «Различение», аят 63).

И наши праведные предки следили за своей походкой. Халид ибн Ми‘дан передаёт, что, выходя из мечети, ‘Амр ибн аль-Асвад аль-‘Анси, брался правой рукой за левую, а когда его спросили о причине этого, он ответил: «Я боюсь, что руки мои начнут лицемерить». Аз-Захаби сказал: «Он держал их так, потому что опасался, что будет размахивать руками во время ходьбы, а это — один из признаков горделивости» [Сийар].

‘Али ибн аль-Хусейн[54] ходил так, что рука его всегда находилась возле бедра, и не размахивал руками [Сийар].

3. Ношение длинной одежды, волочащейся по полу. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не посмотрит Аллах на того, кто влачит свои одежды из высокомерия»*** [Бухари, 5783; Муслим, 2085].

Ан-Навави сказал: «Учёные сказали, что высокомерие, кичливость, гордыня, спесивость, надменность… всё это синонимы, и всё это запрещено» [Навави].

Сподвижник Джабир ибн Суляйм передаёт: «Я попросил: “Дай мне какое-нибудь наставление”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Ты не должен никого поносить”***. И с тех пор я не обругал ни свободного, ни раба, ни верблюда, ни овцу. И Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Пусть никакое доброе дело не кажется тебе незначительным, даже если речь идёт всего лишь о том, чтобы у тебя было приветливое выражение лица, когда ты говоришь со своим братом. Это тоже доброе дело. Подними свой изар***

---

[54] Сын аль-Хусейна, внук ‘Али ибн Абу Талиба и правнук Пророка ﷺ.

до середины голени, а если не желаешь так, тогда до щиколоток. И ни за что не опускай изар ещё ниже, ведь это — признак высокомерия, а Всевышний Аллах не любит проявления высокомерия. И если кто-то начнёт поносить тебя, попрекая тебя тем, что знает о тебе, не попрекай его тем, что знаешь о нём, и тогда грех за это ляжет на него”» [Абу Давуд, 4084].

В наше время появилось много новых проявлений высокомерия, касающихся одежды, помимо удлинения её — например, особые модели одежды, на которые тратятся огромные суммы и приобретается она только ради хвастовства и бахвальства. Это проявление высокомерия.

4. Высокомерный любит, когда люди стремятся к нему и встают ему навстречу. Абу Миджляз передаёт, что однажды Му‘авия[55] ﷺ вышел к Ибн аз-Зубайру и Ибн ‘Амиру, и Ибн ‘Амир поднялся, а Ибн аз-Зубайр остался сидеть. Му‘авия сказал Ибн ‘Амиру: «Сядь, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Кто желает, чтобы люди вставали ему навстречу, пусть готовится занять своё место в Огне”***» [Абу Давуд, 5229].

5. Кичливость и неестественность в речах. Джабир ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, самыми любимыми для меня и сидящими ближе всех ко мне в Судный день окажутся самые благонравные из вас. И поистине, самыми ненавистными для меня и сидящими дальше всех от меня в Судный день окажутся болтливые*** *(сарсаруна)*, ***кичливые в речах*** *(муташаддикуна)* ***и разглагольствующие*** *(мутафайхикуна)*». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, мы знаем болтливых и кичливых в речах, но что такое разглагольствующие?» Он ответил: «***Это высокомерные***».

Ибн аль-Каййим сказал: «*Сарсар* — говорящий много и неестественно, *муташаддик* — превозносящийся над

[55] Му‘авия ибн Абу Суфьян, ставший халифом после кончины ‘Али ибн Абу Талиба и отказа от власти его сына аль-Хасана ибн ‘Али.

людьми посредством своих речей, которые он произносит, выговаривая каждое слово из стремления продемонстрировать своё красноречие и придать торжественность и важность своим словам. *Мутафайхик* — от слова *фахак*, означающего ‘наполненность’. Это человек, который наполняет свой рот словами и говорит пространно ради собственного возвышения и демонстрации своего превосходства над другими» [Мадаридж ас-саликин].

6. Издевательства и насмешки над людьми и придумывание обидных прозвищ. Высокомерный человек ставит себя выше других людей и относится к ним пренебрежительно, насмехаясь и издеваясь над ними.

7. Злословие. Высокомерный желает показать, что он выше остальных людей, и один из способов добиться этого — злословие, выставление на всеобщее обозрение чужих недостатков и изъянов.

8. Брезгливое отношение к бедным и слабым людям и нежелание контактировать с ними. Высокомерный человек питает отвращение к общению с теми, кто уступает ему в состоятельности или ниже его по своему происхождению или положению в обществе.

Именно это поведение удержало некоторых многобожников от принятия ислама. Благородный сподвижник Са‘д ибн Абу Ваккас передаёт: «Нас было с Пророком ﷺ шесть человек, и многобожники сказали Пророку ﷺ: “Прогони от себя этих, дабы они не вели себя дерзко по отношению к нам”. Это оказало определённое влияние на Посланника Аллаха ﷺ, и он задумался, и тогда Всевышний Аллах ниспослал: **“Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику”**» [Муслим, 2413].

От Хаббаба передаётся следующее сообщение, связанное со словами Всевышнего Аллаха: «**Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за**

них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из несправедливых» (сура 6 «Скот», аят 52). Аль-Акра‘ ибн Хабис ат-Тамими и ‘Уяйна ибн Хисн аль-Фаззари[56] пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и обнаружили его сидящим в обществе Сухайба, Биляля, ‘Аммара и Хаббаба, то есть в окружении верующих, которые в обществе считались слабыми. Увидев их вокруг Пророка ﷺ, они отнеслись к ним презрительно. Они подошли к Пророку ﷺ и, оставшись с ним наедине, сказали: «Поистине, мы желаем, чтобы ты устроил для нас отдельное собрание, благодаря которому арабы знали бы о наших достоинствах, ибо, поистине, к тебе приходят делегации арабов, и нам стыдно показаться арабам в обществе этих рабов. Когда мы придём к тебе, прогони их от себя, а когда мы закончим, пусть они сидят с тобой, если хочешь». Он сказал: ***«Хорошо»***. Они сказали: «Напиши нам соответствующий завет». И он велел принести свиток и позвал ‘Али, чтобы он писал. Хаббаб сказал: «А мы в это время сидели в стороне. И снизошёл Джибриль عليه السلام и передал: **“Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из несправедливых”**. Потом он упомянул аль-Акра‘ ибн Хабиса и ‘Уяйну ибн Хисна: **“Таким образом Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: ‹Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?› Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?”** А потом он сказал: **“Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: ‹Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным›”**. И мы приблизились к нему так, что наши колени соприкоснулись с его, и Посланник

[56] Знатные курайшиты, которые долго упорствовали, прежде чем принять ислам.

Аллаха ﷺ сидел с нами, а когда он желал подняться, то поднимался и оставлял нас. И Аллах ниспослал: **“Будь же терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику”**. И мы сидели вместе с Пророком ﷺ, и когда приходило время ему подниматься, мы поднимались и оставляли его, чтобы он поднялся» [Ибн Маджа, 4127].

9. Наличие пороков и изъянов. Высокомерный человек дальше всех людей от изменения самого себя в лучшую сторону, потому что он считает себя достигшим совершенства, и не ищет в себе недостатков, и не принимает советов, а потому остаётся погрязшим в своих пороках и недостатках до конца дней своих, оказавшись одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия оказались напрасными в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?”»** (сура 18 «Пещера», аяты 103–104).

10. Неприятие советов. Всевышний Аллах сказал: **«Когда ему говорят: “Побойся Аллаха!” — гордыня подталкивает его на грех. Довольно с него Геенны! Как же скверно это ложе!»** (сура 2 «Корова», аят 206).

11. Отказ от приобретения знания. Муджахид сказал: «Не сможет приобрести знание ни излишне стыдливый, ни высокомерный» [Хильйа].

Высокомерие побуждает своего обладателя гордиться собой и превозноситься над другими, и в результате он не приобретает от других знание, опыт, умения и навыки. Такой человек на протяжении всей своей жизни остаётся невежественным, ограниченным и узко мыслящим.

12. Он не приветствует людей первым. А если он и отвечает на приветствия других людей, то ему кажется, что он облагодетельствовал их своим ответом и сделал им величайшее одолжение. Он не улыбается людям, не бывает приветлив и радушен с ними. Он не считает, что кто-то имеет права на него,

и при этом считает, что все ему чем-то обязаны. Он не допускает, что кто-то может превосходить его в чём-то, считая, что это он превосходит всех. И он всё больше отдаляется от Аллаха, а люди всё больше презирают и ненавидят его.

13. Он ходит только в сопровождении людей, которые ходят позади него. Он любит главенствовать на собраниях и быть известным среди людей. А скромные люди, напротив, бегут от всего этого.

ʻАмир ибн Саʻд сказал: «Саʻд ибн Абу Ваккас был возле своих верблюдов, и к нему приехал его сын ʻУмар. И когда Саʻд увидел его, то сказал: “Прошу у Аллаха защиты от зла этого всадника”. Он спросил: “Ты находишься среди своих верблюдов и овец, оставив людей бороться за власть?!” Тогда Саʻд ударил его по груди и сказал: “Замолчи… Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Поистине, Аллах любит богобоязненного, состоятельного и незаметного раба***›”» [Тибйан].

Ан-Навави сказал: «Под состоятельностью подразумевается духовное богатство. Это и есть желательное богатство, поскольку Пророк ﷺ сказал: ***“Однако истинное богатство — богатство души”***. Что же касается незаметности, то подразумевается тихий человек, занятый поклонением и своими делами» [Навави].

Наказание за высокомерие

Если говорить о наказании в этом мире, то высокомерного ожидают следующие наказания.

1. Результат его высокомерия оказывается прямо противоположным ожидаемому: люди начинают презирать его и он становится ничтожным в их глазах. Это воздаяние от Господа и обычай Всевышнего в этом мире: кто скромен, принижая себя пред Аллахом, того Аллах возвышает, а кто превозносится над истиной, того Аллах унижает.

2. Лишение возможности извлекать для себя пользу, уроки и назидание из знамений Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путём, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это — потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими»** (сура 7 «Преграды», аят 146).

Ас-Са‘ди, автор известного тафсира, сказал: «**“Я отвращу от Моих знамений”** — то есть от того, чтобы извлекать назидание из знамений, заключённых во Вселенной и в самом человеке, и от понимания аятов Корана. **“Тех, которые возгордились на земле безо всякого права”** — то есть превозносятся без права над рабами Аллаха, и над истиной, и над тем, кто пришёл с ней. Того, кто соответствует этому описанию, Аллах лишает великого блага и оставляет без помощи и поддержки, и он не понимает из знамений Аллаха то, что может принести ему пользу. Более того, может случиться так, что истины для него перевернутся, и он начнёт считать благим скверное» [Тафсир ас-Са‘ди].

3. Пророк ﷺ обещал высокомерному наказание в этом мире. Сподвижник Салямa ибн аль-Аква‘ ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не перестанет человек превозноситься до тех пор, пока не будет записан в числе высокомерных тиранов, и тогда его постигнет то же, что и их***» [Тирмизи, 2000].

«***Не перестанет человек превозноситься***» — то есть не перестанет человек возносить себя и превозноситься над людьми, отдаляясь от них всё больше и считая себя великим и достойным; «***пока не будет записан в числе высокомерных тиранов***» — то есть в числе несправедливых притеснителей, таких как фараон, Хаман, Карун. Или же он окажется вместе с ними в нижайшем слое Огня [Тухфат аль-ахвази].

Этот хадис наглядно показывает нам то, как высокомерный постепенно заходит всё дальше и дальше в своём высокомерии и в конце концов превращается в надменного тирана, хотя вначале он не был таким. Разумный человек боится наказания за высокомерие даже в чём-то незначительном, поскольку несерьёзная болезнь может дать тяжёлые осложнения, а малая искра может стать причиной огромного пламени.

4. Высокомерие — причина ухода благ и прихода бед. Саляма ибн аль-Аква‘ ﷺ передаёт, что один человек ел в присутствии Посланника Аллаха ﷺ левой рукой, и Пророк ﷺ сказал ему: ***“Ешь правой рукой”***. Тот ответил: “Я не могу”. Он сказал: ***“Да не сможешь ты!”***, поскольку ему не мешало ничего, кроме высокомерия. И он действительно больше не смог поднести [левую руку] ко рту» [Муслим, 2021].

Ан-Навави сказал: «В этом хадисе содержится разрешение обращаться к Аллаху с мольбой против того, кто поступает вопреки постановлению Шариата без какого-либо оправдания» [Навави].

Этому человеку высокомерие помешало подчиниться Посланнику Аллаха ﷺ и исполнить его веление, и в наказание Пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой против этого человека, чтобы он не смог больше есть левой рукой. Аллах внял мольбе Пророка ﷺ, и тот человек действительно тут же лишился способности делать то, что делал прежде.

Разве не боятся высокомерные, которым их высокомерие мешает следовать истине, что Всевышний Аллах лишит их благ, посредством которых они ослушиваются Его и превозносятся?!

5. Высокомерие — одна из причин провалов под землю и мучений в могиле. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Когда один человек из числа живших до вас шёл в своём одеянии, любуясь собой, расчесав свои длинные волосы, Аллах сделал так, что он внезапно провалился под землю — и он будет погружаться в неё до самого Судного дня»*** [Бухари, 5789; Муслим, 2088].

Ибн Хаджар сказал: «Под красивой одеждой подразумевается изар и плащ. А в версии Муслима от Абу Хурайры говорится: ***“Когда один человек горделиво шёл, облачённый в свои два плаща”***. И он сказал: ***“Любуясь собой”***.

“Расчесав свои длинные волосы” — подразумеваются волосы, ниспадающие до плеч и ниже, а под расчёсыванием понимается такое расчёсывание, которое сопровождается умащением волос благовониями. ***“Аллах сделал так, что он внезапно провалился под землю — и он будет погружаться в неё до самого Судного дня”*** — подразумевается движение, или же движение, сопровождаемое голосом. Ибн Фарис сказал, что подразумевается погружение в землю, сопровождаемое сотрясением и резкими движениями из стороны в сторону. То есть он будет погружаться в землю, сотрясаясь и содрогаясь. Из этого хадиса можно понять, что земля не станет пожирать тело этого человека (то есть оно не подвергнется разложению), хотя это может вызвать удивление: неверующий, тело которого не разлагается после смерти» [Фатх Аль-Бари].

Наказание в мире вечном

1. Высокомерный непременно окажется в числе погибших. Фадаля ибн ʻУбайд ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Не спрашивай о троих. О человеке, который пытается состязаться с Аллахом в величии, ибо, поистине, плащ Его — величие, а изар Его — могущество; о человеке, который сомневается в велении Аллаха; и об отчаявшемся в милости Аллаха***» [Ибн Хиббан, 4559].

2. Высокомерный — самый ненавистный из людей и сидящий дальше всех от Посланника Аллаха ﷺ в Судный день. Джабир ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, самыми любимыми для меня и сидящими ближе***

всех ко мне в Судный день окажутся самые благонравные из вас. И поистине, самыми ненавистными для меня и сидящими дальше всех от меня в Судный день окажутся болтливые *(сарсаруна)*, ***кичливые в речах*** *(муташаддикуна)* ***и разглагольствующие*** *(мутафайхикуна)*». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, мы знаем болтливых и кичливых в речах, но что такое разглагольствующие?» Он ответил: ***«Это высокомерные»*** [Тирмизи, 2018].

3. Гнев Аллаха. ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Кто превозносится или ступает кичливо, тот встретит Аллаха разгневанным на него"*»** [Ахмад, 5959].

4. Высокомерные будут собраны в Судный день крайне униженными. ʻАмр ибн Шуʻайб передаёт от своего отца, который передал от своего отца ʻАбдаллаха ибн ʻАмра ибн аль-ʻАса (да будет доволен Аллах им и его отцом): ***«Пророк ﷺ сказал: "Высокомерные будут собраны в Судный день подобными муравьям, но в образе людей, и унижение будет окружать их со всех сторон, и их погонят в тюрьму в Аду, называемую Буляс. Их покроет огонь огней, и там их напоят соком тел обитателей Ада —*** *тынат аль-хабаль*"» [Тирмизи, 2492].

«Высокомерные будут собраны в Судный день подобными муравьям, но в образе людей». То есть тела их будут телами людей, но размером они будут с муравья. ***«И унижение будет окружать их со всех сторон»***. Они будут крайне униженными, и собранные люди будут наступать на них — столь ничтожны они будут пред Аллахом. ***«И их погонят в тюрьму в Аду, называемую Буляс. Их покроет»*** — то есть окружит и накроет сверху — ***«огонь огней, и там их напоят соком тел обитателей Ада»***, то есть гноем и кровью [Тухфат аль-ахвази].

Поскольку высокомерный в этом мире придаёт себе больший размер, чем он имеет на самом деле, то в Судный день Всевышний Аллах накажет таких людей, унизив их перед всеми и собрав их подобными муравьям.

5. Высокомерие — одно из препятствий для входа в Рай. Сподвижник ʻАбдаллах ибн Масʻуд ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку***». Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям***» [Муслим, 91].

6. Высокомерным угрожает Огонь. Хариса ибн Вахб аль-Хузаʻи ﵁ передаёт: «Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: «***Не сообщить ли вам об обитателях Рая? Это всякий слабый, которого считают слабым, но при этом, если он заклинает Аллаха, Аллах непременно исполняет его клятву. И не сообщить ли вам об обитателях Огня? Это всякий высокомерный (ʻутулль), надменный (джавваз) гордец***» [Бухари, 4918; Муслим, 2853].

Ан-Навави сказал, что *ʻутулль* — чёрствый, грубый человек, отстаивающий ложное, или же грубый в своих речах [Навави]; *джавваз* — скупец или же тучный человек, вышагивающий горделиво. Высказывались и другие версии [Тухфат аль-ахвази].

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Однажды Ад и Рай поспорили, и Ад сказал: "В меня входят надменные и высокомерные". А Рай сказал: "Почему же в меня входят только слабые, незначительные люди?" Всевышний Аллах сказал Аду: "Ты — Моё наказание, которому Я подвергаю, кого пожелаю". И Он сказал Раю: "А ты — Моя милость, посредством которой Я милую, кого пожелаю, и для каждого из вас есть своё наполнение"***» [Бухари, 4850; Муслим, 2846].

Ибн Хаджар сказал: «Говорят, что ***"надменные и высокомерные"*** — слова с одинаковым значением. Говорят также, что *мутакаббир* — это человек, кичащийся тем, чего в нём на самом деле нет, а *мутаджаббир* — человек, который никого

к себе не подпускает, или же человек, которому ни до чего нет дела. ***“Слабые, незначительные люди”*** — то есть такие, к которым относятся пренебрежительно, незначительные в глазах большинства людей, тогда как пред Аллахом они великие, достойные высоких степеней. При этом они осознают величие Аллаха, и покорны Ему, и предельно скромны по отношению к Нему, и занимают невысокое положение среди его рабов, поэтому называть их слабыми и незначительными в этом смысле правильно. Возможно также, что в словах Рая ***“только слабые”*** подразумевается, что не все, а большинство входящих туда таковы» [Фатх Аль-Бари].

7. Высокомерным угрожает вход в Огонь униженными. Всевышний Аллах сказал: «**Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней, её врата будут распахнуты, и её стражи скажут им: “Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днём вашим?” Они скажут: “Конечно!” Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях. Будет сказано: “Войдите во врата Геенны и пребудьте там вечно!” Как же скверна обитель возгордившихся!**» (сура 39 «Толпы», аяты 71–72).

И Всевышний Аллах сказал: «**Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными”**» (сура 40 «Прощающий», аят 60).

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всевышний Аллах сказал: “Гордость — Мой плащ, а величие — Мой изар, и кто попытается оспаривать у Меня то или другое, того Я брошу в Огонь!”***» [Абу Давуд, 4090]. Эти два качества не приличествуют никому, кроме Всевышнего Аллаха, и когда раб Аллаха пытается оспаривать у Аллаха то, что не приличествует никому, кроме Него, то он заслуживает того, чтобы Всевышний Аллах бросил его в Огонь.

Лечение высокомерия

Знай, что высокомерие относится к числу пагуб, устранение которых — обязанность каждого верующего. Высокомерие не исчезает просто так, по желанию самого человека. Требуется лечение. Ниже перечислены некоторые методы лечения высокомерия.

1. Извлечение самого корня высокомерия из сердца. Верующий должен знать себя и знать своего Всевышнего Господа. Если он знает себя по-настоящему, то он понимает, что ему не приличествует ничего, кроме скромности. И если он по-настоящему знает своего Господа, то он понимает, что гордость и величие не приличествуют никому, кроме Аллаха.

Познать себя верующий может, размышляя о начале своего сотворения, и о своём конце, и о том, что происходит с ним в промежутке между этими двумя событиями.

Если говорить о начале его сотворения, то Аллах сотворил его из семени, презренной жидкости, а потом превратил его в сгусток, потом — в кусочек плоти, потом Он создаёт кости и одевает их плотью… Это начало его сотворения. Человек не был создан сразу совершенным, полноценным существом, но жизни его предшествовала смерть, небытие, силе — слабость, знанию — невежество, следованию прямым путём — заблуждение, богатству — бедность. Так откуда в нём эта гордыня и кичливость, это высокомерие и надменность?

Потом, когда человек начинает свою земную жизнь, Аллах отдаёт его во власть болезней и бед, которые постигают его, хочет он того или нет. Он голодает против своей воли, испытывает жажду против своей воли, болеет против своей воли, умирает против своей воли. Он хочет знать что-то, но так и не узнаёт, и хочет помнить что-то, но забывает, хочет забыть что-то, но всё равно помнит. Он — подневольный раб, не способный принести пользу самому себе или отвести от себя вред, не контролирующий ни благо, ни зло, постигающее его. Что ниже его положения? Если бы он только знал правду о себе!

Если же говорить о конце человека, то это смерть. Он лишается духа, слуха, зрения, знания, своих способностей, чувств, способности к восприятию и движению и превращается в нечто неподвижное и лишённое жизни, как и в самом начале своего сотворения, а потом его закапывают в землю, и он превращается во внушающий омерзение гниющий труп. И если бы он таким и остался… Но нет, он, после того как станет прахом, будет воскрешён, чтобы встретить страшные испытания, и выйдет из могилы навстречу ужасам Судного дня, и будет развёрнут перед ним свиток с записью его деяний, и ему будет сказано: **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 14). И увидев этот свиток, он устрашится: **«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: "Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех — всё подсчитано". Они обнаружат перед собой всё, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»** (сура 18 «Пещера», аят 49).

Сподвижник аль-Ахнаф ибн Кайс говорил: «Я удивляюсь, как может проявлять высокомерие тот, кто дважды проходит теми же путями, что и моча[57]» [Вафайат].

Мутарриф ибн аш-Шиххир как-то увидел Язида ибн Мухалляба, влачащего по земле подол своей одежды, и сказал: «Поистине, Аллаху ненавистна такая походка!» Тот сказал: «Разве ты не знаешь меня?» Он ответил: «Конечно, знаю. Начало твоё — клейкое семя, а конец твой — внушающий отвращение труп, а между тем и этим ты носишь в себе нечистоты!» [Сийар].

---

[57] То есть, будучи семенем, он проходит возле мочеиспускательного канала, и появляясь на свет, он также проходит через родовые пути матери в непосредственной близости от отверстия для выхода мочи.

Абу Мухаммад ʻАбдаллах ибн Мухаммад аль-Бассами аль-Хорезми как-то сказал:

Удивляет меня тот, кого облик свой восхищает,
Хотя прежде он был семенем пачкающим…
В земле он становится трупом, источая зловоние,
Но собой восхищается он и превозносится,
А меж двумя одеждами в себе он носит нечистоты!

А другой человек сказал:

О надменный, которого облик свой восхищает!
Погоди, ты надменности будешь лишён.
Если б думали люди о том, что в утробах у них,
Не гордился б ни юный, ни старый из них!
О сын земли, которого она поглотит завтра,
Угомонись! Ты будешь съеден и выпит…

2. Размышление о том, с чем связано его высокомерие и осознание того, что в этом нет поводов для высокомерия. Если человека постигает высокомерие из-за его происхождения, то он должен образумить своё сердце, осознав, что это невежество и глупость: ведь он гордится чужим совершенством! А может ли разумный человек становиться высокомерным из-за чужого совершенства?

Сподвижник Убайй ибн Каʻб ﷺ сказал: «При жизни Посланника Аллаха ﷺ два человека, поспорив, стали говорить друг другу о своём происхождении. Один из них сказал: “Я — такой-то, сын такого-то! А ты кто такой, да лишится тебя твоя мать?” Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Два человека стали спорить и говорить друг другу о своём происхождении во времена Мусы ﷺ, и один из них сказал: ‹Я — такой-то, сын такого-то*** *[и он перечислил девять своих предков]**. А ты кто такой, да лишится тебя твоя мать?› А тот ответил:***

‹Я — такой-то, сын такого-то, сын ислама[58]*›. И тогда Аллах внушил Мусе ﷺ относительно этих двоих: ‹Что касается тебя, относящего себя к девяти, которые в Огне, то ты — десятый для них. Что же касается тебя, относящий себя к роду двоих, которые в Раю, то ты — третий для них в Раю›”*» [Ахмад].

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах избавил вас от высокомерия времён невежества и свойственной им гордости отцами. Есть только богобоязненный верующий и нечестивый грешник. Вы — сыны Адама, а Адам был сотворён из земли. Люди прекратят гордиться теми, кто стал углями Ада, а иначе они будут значить для Аллаха меньше, чем навозные жуки, толкающие своими носами гниль!***» [Абу Давуд, 5116].

«***Высокомерие времён невежества***» — то есть присущая тем временам надменность и кичливость. Что касается слов «***есть только богобоязненный верующий и нечестивый грешник***», то имам аль-Хаттаби сказал, что эти слова означают, что люди делятся на две категории: богобоязненные верующие и нечестивые грешники. Богобоязненный верующий всегда лучше и достойнее нечестивого грешника, даже если он не благородного происхождения. А нечестивый грешник низок, даже если он родовитый. Согласно другому толкованию, проявляющий высокомерие либо является богобоязненным верующим, и тогда ему не следует ни над кем превозноситься, либо он — нечестивый грешник, низкий пред Аллахом и, соответственно, не имеющий оснований гордиться. Таким образом, высокомерие недопустимо в обоих случаях. «***Вы — сыны Адама, а Адам был сотворён из земли***» — и не приличествует тому, чью основу составляет земля, проявлять высокомерие и надменность. «***Люди прекратят***» — подразумевается клятва, то есть: клянусь

[58] То есть покорности Богу.

Аллахом, люди прекратят поступать так. «***А иначе они будут значить для Аллаха меньше***» — то есть будут более ничтожными для Него, «***чем навозные жуки***», то есть жуки, которые скатывают шары из навоза и толкают эти шары своими носами — «***толкающие своими носами гниль***», то есть навоз [Фатх Аль-Бари].

Абу Райхана передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто объявляет о своём происхождении от девяти неверующих предков, желая обрести через них возвеличивание и почёт, тот станет десятым для них в Огне***» [Ахмад]. Ибн Хаджар сказал в «Фатх Аль-Бари», что у этого хадиса хороший (*хасан*) иснад.

А человек, проявляющий высокомерие по причине знания, которым обладает, должен помнить, что против обладающих знанием у Аллаха ещё более веский довод, ибо тот, кто ослушивается Аллаха сознательно, зная об этом, совершает более тяжкое преступление. И пусть он знает, что гордость не приличествует никому, кроме Аллаха, и, проявляя высокомерие и гордыню, он становится ненавистным для Аллаха. Мысль об этом устраняет высокомерие и способствует скромности.

И верующий должен знать, что высокомерие, связанное с благими делами и поклонением, — великое испытание для рабов Всевышнего.

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Жили два человека из числа сынов Израиля, и один из них грешил, а другой, напротив, усердно поклонялся Господу. Каждый раз, заставая первого совершающим грех, второй говорил ему: “Перестань!” И вот однажды он в очередной раз застал его за совершением греха и сказал: “Перестань!” А тот сказал в ответ: “Оставь меня на суд Господа! Разве ты послан надзирать за мной?” Тот сказал: “Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя и не введёт тебя в Рай!” Потом они умерли и предстали перед Господом миров, и Он сказал усердно поклонявшемуся Ему: “Знал ли ты обо Мне всё? Имел ли***

ты какую-нибудь власть над тем, что у Меня?" А грешнику Он сказал: "Войди в Рай по милости Моей!" Второму же Он сказал: "Отведите его в Огонь!" » Абу Хурайра ﷺ сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, он произнёс такие слова, за которые заслужил наказание в этом мире и в мире вечном!» [Абу Давуд, 4901].

Абу Язид аль-Бистами сказал: «Раб Аллаха остаётся высокомерным до тех пор, пока продолжает считать, что среди творений есть кто-то хуже него» [Сийар].

Всевышний Аллах, описывая опередивших в благом, сказал, что они совершают то, что является покорностью Ему, и при этом боятся, что Аллах не примет от них эти деяния. Всевышний Аллах сказал: «**Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, — все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других**» (сура 23 «Верующие», аяты 60–61).

ʻАиша ﷺ, супруга Пророка ﷺ, рассказывает: «Я спросила Посланника Аллаха ﷺ об аяте "**Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся**": "Это те, которые пьют вино и занимаются воровством?" Он ответил: ***"Нет, о дочь ас-Сыддика… Это те, которые постятся, молятся и подают милостыню, боясь при этом, что это не будет принято от них. Это — опередившие в благом"*** » [Тирмизи, 3175].

3. Обращение к Всевышнему Аллаху с мольбами. Сподвижник Джубайр ибн Мутʻим передаёт, что он видел, как Посланник Аллаха ﷺ говорил во время одной из молитв: «***Аллах велик, намного более велик, чем всё остальное! Аллах велик, намного более велик, чем всё остальное! Аллах велик, намного более велик, чем всё остальное! Многая хвала Аллаху! Многая хвала Аллаху! Многая хвала Аллаху! Пречист Аллах утром и вечером! Пречист Аллах утром и вечером! Пречист Аллах утром и вечером! Прошу у Аллаха защиты от шайтана — его дуновения, поплёвывания***

и уколов»[59]. Как он сказал, поплёвывания шайтана — это порочные стихи, его дуновения — высокомерие, а его уколы — смерть [Ибн Хиббан, 1780].

4. Скромность. Анас ибн Малик ﷺ передаёт: «Поистине, любая рабыня жителей Медины могла взять Пророка ﷺ за руку и увести его, куда хотела» [Бухари, 6072].

Ибн Хаджар сказал в «Фатх Аль-Бари»: «“И увести его, куда хотела”. А в версии Ахмада говорится: “И увести его туда, куда ей было нужно”. Этот хадис содержит разные виды подчёркивания скромности, поскольку упомянута женщина, а не мужчина, и притом невольница, а не свободная, и сказано, что любая рабыня могла сделать это. Слова “взять за руку” не нужно понимать буквально — это указание на полное распоряжение, даже если требовалось сделать что-то за пределами Медины, и она обращалась к нему за помощью в этом. Это — дополнительное свидетельство его скромности и отсутствия у него любых проявлений высокомерия» [Фатх Аль-Бари].

Аль-Асвад передаёт: «Я спросил ‘Аишу ﷺ о том, чем занимался Пророк ﷺ в своём доме, и она сказала: “Он помогал своим домочадцам в их работе. А когда наступало время молитвы, он выходил на молитву”» [Бухари, 676].

Ибн Хаджар сказал: «“В их работе” объясняется в хадисе как прислуживание… самому себе или [помощь] остальным членам семьи. В “Шамаиль” ат-Тирмизи это разъясняется. ‘Амра передаёт от ‘Аиши такие слова: “Поистине, он был просто человеком: чистил свою одежду, доил свою овцу и прислужи-

[59] *«Аллаху акбару кабиран! Аллаху акбару кабиран! Аллаху акбару кабиран! Ва-ль-хамду ли-Ляхи касиран! Ва-ль-хамду ли-Ляхи касиран! Ва-ль-хамду ли-Ляхи касиран! Ва субхана Ллахи букратан ва асылян. Ва субхана Ллахи букратан ва асылян. Ва субхана Ллахи букратан ва асылян. А‘узу би-Ляхи мин аш-шайтани мин нафхи-хи ва нафси-хи ва хамзи-хи».*

вал себе сам". А в версии Ахмада и Ибн Хиббана, передаваемой со слов ‘Урвы, говорится: "Он зашивал свою одежду и чинил свои сандалии". В этом хадисе содержится побуждение к скромности, отказу от высокомерия и оказанию мужчиной помощи своей семье» [Фатх Аль-Бари].

Джубайр ибн Мут‘им ﷺ сказал: «Вы говорите, что во мне высокомерие, а ведь я ездил на осле, носил простой плащ и доил овец, а Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Кто делал это, в том нет никакого высокомерия"***» [Тирмизи, 2001]. То есть это гнушаются делать только высокомерные [Тухфат аль-ахвази].

Благородный сподвижник ‘Абдаллах ибн Салям ﷺ как-то проходил по рынку, неся на себе вязанку дров. Ему сказали: «Что побуждает тебя к этому, ведь Аллах избавил тебя от необходимости в этом?» Он сказал: «Я хотел оттолкнуть от себя высокомерие. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Не войдёт в Рай тот, в чьём сердце есть высокомерие хотя бы на вес горчичного зерна"***» [Табарани, 129].

Заключение

Ибн аль-Каййим сказал: «У всех грехов — три основы. Это высокомерие — именно оно довело Иблиса до того положения, до которого он дошёл; порицаемое стремление — именно оно вывело Адама из Рая; и зависть — именно она заставила сына Адама покуситься на брата своего. И тот, кто защищён от зла этих трёх вещей, защищён от всякого зла, ибо неверие — от высокомерия, ослушание — от порицаемого стремления, выход за границы дозволенного и несправедливость — от зависти» [Фаваид].

Просим Аллаха сделать нас одними из тех, кто скромен по отношению к Нему и Его творениям, и да убережёт Он нас от высокомерия и высокомерных. И мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Проверь себя

Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуются размышление и обдумывание.

Вопросы первого типа

1. Что такое высокомерие?
2. Пророк ﷺ дал исчерпывающее определение высокомерию. Какое?
3. Назовите причины высокомерия?
4. С чем может быть связано высокомерие?
5. Каковы основы всех грехов?

Вопросы второго типа

1. В чём заключается различие между высокомерием и самолюбованием?
2. В каких случаях знание становится причиной высокомерия?
3. Какому наказанию подвергаются высокомерные в этом мире?
4. Какому наказанию подвергаются высокомерные в мире вечном?
5. Как лечится высокомерие?

Литература

Абу аль-Касим Хибатуллах ибн аль-Хусейн ибн Мансур ат-Табари аль-**Лялякаи**. Шарх **и‘тикад ахль ас-Сунна** ва аль-джама‘а = Разъяснение убеждений приверженцев Сунны и общины

أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة

Абу ‘Абд-ар-Рахман **‘Абдаллах ибн Ахмад** ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани аль-Багдади. Ас-**Сунна** = Сунна

أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي . السنة

Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш‘ас аль-Азди ас-Сиджистани. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني . السنن

аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах ан-Нишапури. Мустадрак ‘аля-с-сахихайн = [Сборник хадисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов]

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري . المستدرك على الصحيحين

Абу ‘Абдаллах **Ахмад** ибн Мухаммад Ибн Ханбаль аш-Шейбани. Аль-Муснад = [Сборник хадисов, расположенных] по передатчикам

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . المسند

Имам **Ахмад** ибн Ханбаль. Аз-**Зухд** = Равнодушие к мирским благам

الإمام أحمد بن حنبل . الزهد

Абу Бакр **‘Абд-ар-Раззак** ибн Хаммам аль-Химьяри ас-Сан‘ани. Аль-Мусаннаф = [Сборник хадисов, расположенных] по темам

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني . المصنف

Абу Мухаммад **‘Абд ибн Хумайд** ибн Наср аль-Кашши. Аль-Муснад = [Сборник хадисов, расположенных] по передатчикам

أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكَشِّي . المسند

Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн аль-**Байхаки**. Ас-Сунан аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . السنن الكبرى

‘Абд-ар-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди. **Бахджат кулюб аль-абрар** = Радость сердец благочестивых

عبد الرحمن بن ناصر السعدي . بهجة قلوب الأبرار

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Джу‘фи аль-**Бухари**. Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري . الجامع الصحيح

‘Абдаллах ибн ‘Умар аль-**Байдави**. Анвар ат-танзиль ва асрар ат-та’виль = Сияние ниспосланного и тайны толкования

عبد الله بن عمر البيضاوي . أنوار التنزيل و أسرار التأويل

Абу аль-Фида’ Исма‘иль ибн ‘Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Аль-**Бидайа** ва ан-нихайа = Начало и конец

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي . البداية والنهاية

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Бадаи‘ аль-фаваид** = Прекрасные пользы

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . بدائع الفوائد

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Аль-**Вабиль** ас-саййиб мин аль-калим ат-таййиб = Благодатный дождь благих слов

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . الوابل الصيب من الكلم الطيب

Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Халликан. **Вафайат** аль-а‘йан = Кончины известных людей

أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان . وفيات الأعيان

Абу аль-Хасан ‘Али ибн ‘Умар ибн Ахмад ибн Махди ад-**Даракутни**. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني . السنن

Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн ‘Абд-ар-Рахман ад-**Дарими**. Аль-Муснад аль-‘али аль-ма‘руф би Сунан ад-Дарими = Высокий [сборник хадисов, расположенных] по передатчикам, известный как *Сунан ад-Дарими*

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . المسند العالي المعروف بسنن الدارمي

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Аль-**Джаваб** аль-кафи = Исчерпывающий ответ

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . الجواب الكافي

Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали. **Джами‘ аль-‘улюм** ва аль-хикам = Собрание наук и мудростей

الإمام ابن رجب الحنبلي . جامع العلوم و الحكم

Абу ‘Умар Юсуф ибн ‘Абд-аль-Барр ан-Намири аль-Куртуби. **Джами‘ байан аль-‘ильм** ва фадли-хи = Собрание разъяснений, касающихся знания и его достоинств

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي . جامع بيان العلم وفضله

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Зад аль-ма‘ад** = Запасы для Дня воскрешения

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . زاد المعاد

Абу аль-Фарадж ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу аль-Хасан ‘Али ибн Мухаммад аль-Кураши ат-Тейми аль-Бакри (известный как Ибн аль-Джаузи). **Замм аль-хава** = Порицание страстей

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي . ذم الهوى

Абу ʻАбдаллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини (известный как **Ибн Маджа**). Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه . السنن

Абу Бакр ʻАбдаллах ибн Мухаммад **Ибн Абу Шейба** аль-Куфи. Аль-Мусаннаф = [Сборник хадисов, расположенных] по темам

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . المصنف

Абу Хатим Мухаммад **Ибн Хиббан** ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти. Ат-Такасим ва-ль-анваʻ аль-маʻруф би Сахих Ибн Хиббан = [Сборник хадисов, расположенных] по разделам и категориям, известный как *Сахих Ибн Хиббана*

أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارامي البستي . التقاسيم والأنواع المعروف بصحيح بن حبان

Абу аль-Фида' Исмаʻиль ибн ʻУмар **Ибн Касир** аль-Кураши аль-Бусрави. **Тафсир** аль-Кур'ан аль-ʻАзым = Толкование Великого Корана

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي . تفسير القرآن العظيم

Абу ʻАбд-ар-Рахман ʻАбдаллах **Ибн** аль-**Мубарак** ибн Вадых аль-Ханзали ат-Тамими аль-Марвази. Аз-**Зухд** = Равнодушие к мирским благам

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي . الزهد

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Игасат аль-ляхфан** = Помощь опечаленному

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . إغاثة اللهفان

‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн ‘Убайд аль-Багдади (известный как Ибн Абу ад-Дунья). Аль-**И‘тибар** = Назидание и смена горестей и радостей

عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا . الإعتبار وأعقاب السرور والأحزان

Такийй-ад-дин Ахмад ибн Таймийя. **Истикама** = Следование прямым путём

تقي الدين أحمد بن تيمية . الاستقامة

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **‘Уддат ас-сабирин** ва захират аш-шакирин = Снаряжение терпеливых и запас благодарных

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **И‘лям аль-мувакки‘ин** ‘ан рабби-ль-‘алямин = Оповещение передающих от Господа миров

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . إعلام الموقعين عن رب العالمين

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аль-**Куртуби**. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан аль-ма‘руф би **Тафсир** ат-Куртуби = Свод коранических предписаний, известный как *Тафсир аль-Куртуби*

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Раудат аль-мухиббин** ва нузхат аль-муштакин = Сад любящих и прогулка стремящихся

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . روضة المحبين ونزهة المشتاقين

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Ар-**Рух** = Дух

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . الروح

Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиббан ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти. **Раудат аль-‘укаля** ва нузхат аль-фудаля = Сад разумных и прогулка достойных

أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . روضة العقلاء ونزهة الفضلاء

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Ат-**Тибйан** фи аксам аль-Кур’ан = Разъяснение клятв, встречающихся в Коране

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . التبيان في أقسام القرآن

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Тарик аль-хиджратейн** = Дорога двух переселений

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Са‘д. Ат-**Табакат** аль-кубра = Большое [собрание] жизнеописаний

أبو عبد الله محمد بن سعد . الطبقات الكبرى

Абу аль-Касим ‘Али ибн аль-Хасан ад-Димашки (известный как Ибн ‘Асакир). **Тарих Димашк** = История Дамаска

أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر . تاريخ دمشق

Ибн Раджаб аль-Ханбали. **Лятаиф** аль-ма‘ариф = Тонкости знания

ابن رجب الحنبلي . لطائف المعارف

Ибн Манзур. **Лисан аль-‘араб** = Язык арабов

ابن منظور . لسان العرب

Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Усман аз-Захаби. **Сийар** а‘лям ан-нубаля’ = Жизнеописания благородных людей

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . سير أعلام النبلاء

Абу аль-Фарадж ‘Абд-ар-Рахман ибн Абу аль-Хасан ‘Али ибн Мухаммад аль-Кураши ат-Тейми аль-Бакри (известный как Ибн аль-Джаузи). **Сыфат ас-сафва** = Описание избранных

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي . صفة الصفوة

Абу аль-Фарадж ʻАбд-ар-Рахман ибн Абу аль-Хасан ʻАли ибн Мухаммад аль-Кураши ат-Тейми аль-Бакри (известный как Ибн аль-Джаузи). **Сайд аль-хатыр** = Собрание мыслей

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي . صيد الخاطر

Такийй-ад-дин Ахмад ибн Таймийя. Ас-**Сийаса** аш-**шарʻийа** фи ислях ар-раʻи ва ар-раʻиййа = Шариатское управление для исправления пастыря и паствы

تقي الدين أحمد بن تيمية . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

Абу ʻАбд-ар-Рахман Ахмад ибн ʻАли ибн Шуʻайб ан-**Насаʼи**. Ас-Сунан аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الرحمٰن أحمد بن علي بن شعيب النسائي . السنن الكبرى

Абу ʻАбдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зарʻи ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Мадаридж ас-саликин** = Степени идущих

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . مدارج السالكين

Муслим ибн аль-Хаджжадж аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-Джамиʻ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

مسلم بن الحجاج النيسبوري . الجامع الصحيح

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Мифтах** дар ас-са‘ада = Ключ от обители счастья

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . مفتاح دار السعاده

Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар аль-Куртуби. Аль-**Муфхим** ли-ма ушкиля мин китаб тальхис Муслим = Разъяснение к непонятным местам в сокращённом варианте сборника Муслима

أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي . المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم

Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али аль-Хатыб аль-Багдади. **Тарих Багдад** = История Багдада

أبو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد

Мухаммад ибн ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Абд-ар-Рахим аль-Мубаракфури. **Тухфат аль-ахвази** шарх джами‘ ат-Тирмизи = Сокровище смышлёного — комментарии к сборнику ат-Тирмизи

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري . تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-**Табарани**. Аль-Му‘джам аль-кабир = Большой свод [хадисов]

أبو القسيم سليمان بن أحمد الطبراني . المعجم الكبير

Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-**Табари**. Джами‘ аль-байан ‘ан та’виль ай аль-Кур’ан аль-ма‘руф би Тафсир ат-Табари = Сборник ясных толкований аятов Корана, известный как *Тафсир ат-Табари*

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري

Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-**Тирмизи**. Ас-Сунан = [Сборник хадисов об обычаях] — Сунне [Пророка]

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . السنن

Имам Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Ат-**Тазкира** = Напоминание

الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . التذكرة

Абу аль-Фадль Ахмад ибн ‘Али Ибн Хаджар аль-Кинани аль-‘Аскаляни. **Фатх Аль-Бари** шарх Сахих аль-Бухари = Озарение от Создателя: комментарии к [сборнику хадисов] «Сахих» аль-Бухари

أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر الكناني العسقلاني . فتح الباري شرح صحيح البخاري

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Кайийм аль-Джаузийя. Аль-**Фаваид** = Полезные наставления

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . الفوائد

Такийй-ад-дин Ахмад ибн Таймийя. Маджму‘ аль-**Фатава** = Сборник фетв

تقي الدين أحمد بن تيمية . مجموع الفتاوى

Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад аш-Шаукани. **Фатх Аль-Кадир** аль-джами‘ байн фаннай ар-ривайа ва-д-дирайа мин ‘ильм ат-тафсир = Озарение от Всемогущего, объединяющее две дисциплины о передаче и познании в науке толкования [Корана]

محمد بن علي بن محمد الشوكاني . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Хади аль-арвах** иля биляд аль-афрах = Проводник душ в обитель радостей

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ،، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . حادي الأرواح الى بلاد الأفراح

Абу Ну‘айм Ахмад ибн ‘Абдаллах аль-Исфахани. **Хильйа** аль-аулийа’ ва табакат аль-асфийа’ = Украшение приближённых и категории избранных

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Хидайат аль-хийара** фи аджвиба аль-йахуд ва ан-насара = Руководство для растерявшихся в ответах иудеям и христианам

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ،، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى

Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Байхаки. **Шу‘аб аль-иман** = Ответвления веры

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . شعب الإيمان

Мухьи-ад-дин Абу Закария Яхья ибн Шараф ад-Димашки аш-Шафи‘и ан-**Навави**. Шарх Сахих Муслим = Комментарии к сборнику Муслима

محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي النووي . شرح صحيح مسلم

Абу ‘Абдаллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Кайийм аль-Джаузийя. **Шифа аль-‘алиль** = Исцеление больного

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ،، ثم الدمشقي الحنبلي ،، الشهير بابن قيم الجوزية . شفاء العليل

Оглавление

ISBN 978-5-94824-196-8

Мухаммад Салих аль-Мунаджид
Недуги сердца

Дизайн переплёта: *Р. Галимова*
Вёрстка: *Р. Галимова*
Художественный редактор *Р. Галимова*

Арабский текст
Типографика: *К. Кузнецов, Ф. Медведева*
Технические редакторы *М. Гасанов, К. Кузнецов*
Корректор *Е. Сорокоумова*

Русский текст
Технический редактор *К. Кузнецов*
Литературный редактор *К. Кузнецов*
Корректоры *К. Кузнецов, Е. Рагулина*

ООО «Издатель Эжаев А.К.»,
ОГРН 1057748943284 от 26 октября 2009 г.
117042, г. Москва, а/я 35, Эжаеву А. К.
aslam@bk.ru
www.ummah.ru

Подписано в печать 25.02.2013. Формат 60×90 1/16.
Усл. печ. л. 23,0. Тираж 5 000 экз. Заказ № 0000.